

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ

سبیل الرشاد

تفسیر زقان فی معارف القرآن
کا حصہ جس میں سورہ حجرات کی معنی خیز تفسیر ہے

ان
خواجہ عبدالحی فاروقی

اس کتاب کی تفسیر جامعہ ملیہ اسلامیہ
جامعہ نگر دہلی

مکتبہ جامعہ لیتھ
جامعہ نگر دہلی
قیمت

شاخ دہلی

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ

اُردو بازار

دہلی ۷

شاخ بمبئی

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ

پریس بلڈنگ

بمبئی ۲

فہرست مضامین

مضمون

مہتید

طریق اشاعت

امت وسطاً

شہداء علی الناس

اولی الامر کی اطاعت

انتخاب امیر

مشرط امامت

مجلس شوریٰ

مضمون

ارکان مجلس

اصول اساسی

مسئولیت

صفحہ

۲۵

۳۲

۳۴

سُورَةُ الْحَجَرَات

سورة کا نام

ترتیب نزول

ما قبل سے ربط

تلخیص مضامین

موضوع سورت

انتباہ

۳۸

۴۱

۴۲

۴۴

۴۸

۵۱

فصل اول

خليفة أمت کے آداب

شان نزول

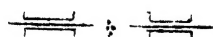
(بجس کوئی آپ پر ایسے لالہ ستوانہ ملی)

۵۳

صفحہ	مضمون
۵۷	تقدیم کی ممانعت
۵۸	قاعدہ کلیہ
۶۰	رفع صوت
۶۳	ضیاع اعمال
۶۷	قانون کا مطلب
۶۸	اجر عظیم
۶۹	ایک اور حکم
۷۱	فساد انگیز پراپاگنڈا
۷۳	راہ عمل
۷۴	فریضہ اصلاح
۷۸	اسلامی برادری

فصل ثانی اندازہ

صفحہ	مضمون
۸۶	یہ لگائی
۸۸	جاسوسی
۹۲	غیبت
۹۴	انتخاب کی خرابیاں
۹۶	مسادات عمومی
۱۰۰	مزید تشریح
۱۰۱	حقیقت ایمان
۱۰۳	اللہ کا احسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

مہتد

دنیا میں جس قدر مذاہب و ادیان ہیں، اگر ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت صاف طور پر ذہن میں آجاتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا روئے سخن اپنی اپنی قوم کی طرف تھا: وان من امۃ الا اخلا فیہا نذیر (۲۳: ۳۵) اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے اور کل قوم ہاد (۱۳:) ہر ایک قوم میں ہادی اور راہ نہا بھیجے گئے ہیں "ازمنہ ماضیہ کے واقعات اور حہنہ افائی حالات بھی اسی کے مقتضی تھے اس لئے کہ ان ایام میں بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے کی کوئی صورت نہ تھی، ہر قوم اپنے اپنے ملک میں باد تھی، اور بعض تو اپنے حدود ملک سے باہر جانا خلاف مذہب و یانت خیال کرتے تھے، چنانچہ کچھ پرانے خیال کے لوگوں میں اب تک یہ عقیدہ

مارے مارے پھرتے تھے۔ قسطنطین ہی کی بدولت اس میں زندگی کے آثار نمودار ہوئے، اس نے ۳۱۳ء میں تخت پر بیٹھے ہی اعلان کر دیا کہ سلطنت کا مذہب عیسائی ہے، پھر جب قیصر تھوڈوسیوس ۳۸۰ء میں سلطنت کا مالک ہوا تو اس نے ۳۸۱ء میں حکم نافذ کر دیا کہ رعایا کے ایک ایک فرد کو جبر و اکراہ سے عیسائی بنالیا جاوے۔ اشوکا کی سرپرستی نے بد مذہب کو ہندوستان کے اطراف و اکناف میں پھیلا دیا، او جوہیت اپنے نشو و ارتقا کے لئے سائرس کی شکر گزار ہے۔

(۳) کتابوں کے ذریعہ سے عوام الناس تک اپنے خیالات پہنچا دیے جائیں، اور مصنفات و تالیفات کا سلسلہ قائم کر دیا جائے، تاکہ ان کے یقینات کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ ہوتی رہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ہی طریق تنہا کامیابی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ دائمی فلاح و کامرانی اسی کو نصیب ہوگی جو تمام طرق تبلیغ پر حاوی ہو، اور ہر طرح اپنے خیالات کی اشاعت میں مصروف ہو، یورپ کو دیکھیے، اس نے ایک طرف مبشرین مسیحیت کو ایشیائی ممالک میں بھیج دیا ہے، جو عموماً اپنے مصنوعی درخ و تقویٰ اور نالسنی طہارت و پاکیزگی سے لوگوں کو اپنے دام تزدیر میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کی تائید و حمایت میں تمام عیسائی دول جنگی مظاہرے شروع کر دیتی ہیں۔ ساتھ ہی اس کے کنہیں

تالیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن میں ان مبلغین کی منظومیت و
 بے بسی اور ایشیائی اقوام کی وحشت و بربریت، عصیان و قرد اور
 جہالت و لاعلمی کی مفروضہ داستانیں لکھی جاتی ہیں۔ اخبارات میں
 سلسلہ مضامین شروع ہو جاتا ہے، ریڈیو سے روزانہ خبریں اور مضامین
 نشر کئے جاتے ہیں، اور جدید ترین آلات خبر رسانی کے ذریعہ ان واحد
 تمام دنیا کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ بنالیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو
 الارض کے عفریت کو خوش کرنے کے لئے جو نتائج نکلتے ہیں، قلم میں
 طاقت نہیں کہ ان کو تحریر میں لاسکے۔

اُمّت وسطاً

مگر دراصل طرز تبلیغ ان نقائص سے ارفع و اعلیٰ ہونا چاہیے، اگر
 مبلغین و دعا کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، تو دوسری طرف ان کے سر پر
 ورع و پاکیزگی کا تاج بھی ہو، جب ان کو مخالفین سے لڑنا پڑے تو ہنگامی
 جواب دینے کے بعد انہیں اپنی آغوشِ محبت میں بھی لینے کو تیار ہوں
 اور جس وقت وہ شرارت سے باز آجائے گا اقرار کر لیں تو ان سے عفو و
 درگزر بھی کر سکیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دُعلے غلیل اور نویدِ مسیحی فرزندِ آمنہ کو بھیجا
 جس کی ذاتِ مقدسہ تمام انبیائے کرام و رسلِ عظام کے خصائص

وامتیازات کو اپنے اندر جمع کئے ہوئے تھی جنہوں نے ایک طرف تو بداد اور
 خیر کے معرکوں میں تلوار چسلائی، اور دوسری جانب فتح مکہ کے روز
 ان تمام مخالفین کو انتمہ الطلقاء فرما کر عفو عام دے دیا جو کل تک
 آپ کی راہ میں رُکا وٹیں پیدا کر رہے تھے، جو ادھر تو ساری ساری
 رات فکیف اذا جئنا من کل امة بمشہید جئنا بآب علیؑ و شہیدنا
 (۴: ۴۰) ”بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر اُمت میں سے احوال
 بتانے والوں کو بلایں گے، اور تم کو ان لوگوں کا گواہ طلب کریں گے۔“
 کی تلاوت اور درس و مطالعہ میں مصروف رہتے، ادھر احوال جنین
 میں فوج کے پیش پیش بھی آپ ہی ہوتے۔

یہی وہ رسول تھا جس نے جملہ مذاہب و ادیان کے ماننے والوں
 کو اپنے جھنڈے تلے آئے، اور آسمانی پادشاہت میں داخل ہونے
 کی دعوت دی، اس لئے کہ وہ تمام رہنما یان مل کا نمونہ صفات
 حسنہ کا جامع، اور کامل انسانیت کا پیکر مجسم تھا: یہی وجہ ہے، کہ
 اس کی اُمت کو اُمتہٗ وسطا کا لقب دیا گیا، اور اس کو شہداء علی الناس
 کے درجہ علیا پر فائز کیا گیا: وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا
 شهداء للناس ویكون الرسول علیکم شہیدا،
 (۲: ۱۴۲) ”اور اس طرح ہم نے تم کو معتدل اُمت بنایا ہے تاکہ

تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر احسن الزماں تم پر گواہ بنیں۔ جس میں
افراط نہ تفسر لیا، جس نے عبداللہ کو ابن اللہ نہیں بنایا، بلکہ اس
کی فضیلت و بہتری اسی عبداللہ ہی ہونے میں محصور کر دی، اور
جس نے کفارہ کے غلط اور زور از عقل عقیدے کی جگہ ہر شخص کو ایک
ذمہ دار اور ہر باب وہ الزمان قرار دیا۔

شہداء علی الناس

تمام مذاہب میں تو ایسے ہو چکی تھی خود انبیائے کرام کی طرف
مہل روایات اور دور دورہ افسانے منسوب کئے جاتے تھے حضرت
سیمان کے وقت تھے قصص یہود و روایات طالمود میں بے حد مسخ ہو گئے
تھے، یہودیوں کی یہاں حضرت سیمان کی وہی حیثیت ہو گئی تھی جیسی
عوام مسلمانان ہند میں امیر حمزہ نامی ایک فرضی ہیرو کی صد نامہ خرافات
و مافوق الفطرۃ عجائبات و غرائب ان کی طرف منسوب ہو گئے تھے اور گھر گھر
پھیل گئے تھے اسلام نے آتے ہی و ماکفر سیماں لکن الشیاطین
کفر و ۲۱: ۱۱ اور سیماں سے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیاطین
ہی کفر کرتے۔ یہ کہہ کر ان کے عظام کے دامن کو آلودگی عصیان سے
پاک دکھایا۔ یہ سید یہ کہہ کر مریم بتول کی جبارت کا اعلان کیا اور
لن یستکف المسیح ان یکون عبداً للہ ولا المملکتہ المقربون

(۴: ۱۷۱) مسیح علیہ السلام کے عبداللہ ہونے کو بیان کیا۔ اجازت رہبان اور براہمہ ہی صرف کتب الہیہ کے درس و مطالعہ سے بہرہ اندوز ہو سکتے تھے، اور صرف انہیں لوگوں کے پروانہ ہائے راہ داری لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتے تھے، قرآن نے ان تمام مزعومات کی قلعی کھول دی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقکم (۴: ۱۳) ”لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں اور عزت صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو تقویٰ اور طہارت سے آراستہ ہو، غرض قرآن کے نزول کا مقصد یہی تھا: لنخرج الناس من الظلمات الى النور (۴: ۱) ”تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے روشنی میں لے جاؤ“ اور توضع عنہم اصرہم و الاغلال التي كانت علیہم (۵: ۷) ”اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اُتارتے ہیں“

ان تمام اقوام و مل کی اصلاح و تہذیب کا مسئلہ ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا، اور انہیں سب کا نگران بنا دیا گیا کہ خود نمونہ بن کر ایک ایک انسان کے اخلاق و اعمال کی حفظ و صیانت کریں، اور اسے فسق و فجور سے بچائیں؛ وکذالک جعلناکم امۃ وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیداً، اسی ذمہ داری کو حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا:

من رای منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ، فان لم یستطع فبلسانہ، وان لم یستطع فبقلبہ، وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنی قوت سے بٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کی برائی کرنے سے دریغ نہ کرے، اور اگر اس کی بھی قوت نہ ہو تو دل سے عز و نفرت رکھے، اور یہ ایمان کی ضعیف ترین حالت ہے۔ اسی لئے ان کو خیر امت اخذت للناس کے لقب سے سرفراز کیا گیا، تاملو

بالمعروف و تنہون عن المنکر، ان کا طفرائے امتیاز ہے، اور یعیبدونہ لایشرکون بی شئی، ان کا وصف خصوصی، مگر کوئی جماعت اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتی، جب تک کہ طہارت و پاکیزگی، اور درع و تقویٰ کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں قوت و طاقت نہ دی جائے

اس لئے کہ خدا کی اسی زمین پر بعض لوگ ایسے بھی بستے ہیں جو صرف قوت کے آگے گردن جھکا سکتے ہیں، اس لئے قرآن نے ببانگ دہل اس حقیقت کا چارواںگ عالم میں اعلان کر دیا: **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ** (۵۵:۲۴) جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، اور نیک کام کرتے رہے، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو نیک کا حاکم بنائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، کہ خلافتِ ارضی کے حقیقی وارث صرف فرزندِ انِ اسلام ہی ہیں، اور یہی اس امر کے ذمہ دار ہیں، کہ دنیا کے کسی گوشہ میں شرک و بت پرستی نہ ہونے دیں، اور ہر جگہ صرف ایک اللہ کی پرستش ہو۔

اولی الامر کی اطاعت

غرض قرآن کریم کا قانون دنیا میں رائج کرنے کے لئے جو حکومت اپنے تئیں وقف کر دے، وہ مسلمانوں کے لئے اولو الامر کا درجہ رکھتی ہے جس کی اطاعت سے کوئی مسلمان مرتد یا نہیں کر سکتا، اس لئے کتاب و سنت نے کثرت سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر زور دیا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ** اولی الامر منکم (۲۴:۴۲) سورۃ ناس میں آتا ہے: **وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ**

والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم
 (۸۳:۴) اور اگر اس کو پتہ نہ ہو اور اپنے سرداروں کے پاس
 پہنچاتے، تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ ”مذاہم احمد
 میں ہے: انا امرکم بخمس، اللہ امرنی بہن الجماعة والسمع
 والطاعة، والهجرة، والجهاد فی سبیل اللہ، ومن خرج من
 الجماعة قید بشر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، الا
 ان یراجع، ومن دعا بدعوی جاہلیة فهو من جشی جہنم
 قالوا یا رسول اللہ وان صام وصلی قال وان صام و
 صلی وزعم انه مسلم، فادعوا المسلمین باسماؤہم علی
 ما سماہم اللہ، المسلمین المومنین عباد اللہ، ”میں تمہیں پانچ
 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اتباع جماعت، امیر کی اطاعت، فرمانبرداری
 ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، جو شخص ایک بالشت بھر بھی جماعت
 سے الگ ہوا تو گویا اُس نے حلقہ اسلام کو اپنی گردن سے
 نکال دیا اور جس شخص نے دُعاوی جاہلیت کی طرف بلایا تو وہ
 جہنم میں داخل ہو گا۔ لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ وہ نماز و روزہ
 کا پابند ہو، فرمایا ہاں، تم مسلمانوں کو اس نام سے پکارا کر دو
 خدا نے ان کا نام رکھ دیا ہے، تمام ارباب ایمان اللہ کے بندے ہیں۔

بخارجی میں ہے : من اطاعنی فقد اطاع اللہ ، ومن اطاع امیر
 فقد اطاعنی ، ومن عصی امیر عصى اللہ جس نے میری اطاعت کی ،
 اُس نے اللہ کی اطاعت کی ، میرے امیر کی اطاعت میری
 قیام برداری ہے ، اور میرے امیر کی نافرمانی دراصل میری
 نافرمانی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے : من خلع یداً
 من طاعة لقی اللہ یوم القیامة ولا حجة له ، ومن مات و
 لیس فی عنقه بیعة مات میتہ جاہلیة ،
 جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تو قیامت کے روز وہ اللہ کے
 دوبار میں کوئی عذر نہ پیش کر سکے گا۔ اور جو شخص بیعت کے بغیر مر گیا
 تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

اس قسم کی روایات اور بھی جمع کی جاسکتی ہیں جو اس
 حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے کیوں کہ
 جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے گی ، کوئی نظام قائم
 نہیں رہ سکتا۔

انتخاب امیر

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امیر اور خلیفہ کے انتخاب
 کا کیا صورت ہوگی ، قرآن حکیم نے اصول کے طور پر ہمیں ایک

چیز بتائی ہے : اور وہ یہ ہے : و امرهم شوریٰ بینہم (۲۲:۲۶)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب امیر کے فریضہ کو خود امت
 کے ہاتھوں میں دے دیا کہ وہ جس کو اہل خیال کرے، اس کے
 ہاتھ میں اپنی باگ دے دے، اس طرز عمل سے آپ نے دنیا
 پر یہ واضح کر دیا کہ خلیفہ اور امام کے معین کرنے میں امت کو کامل
 اختیار دے دینا چاہیے تاکہ وہ خود اپنی حریت فکر و اجتہاد کے لئے ہم
 لے کر دیکھ لے کہ اس کی راہ نمائی کی سب سے زیادہ اہلیت کس
 شخص میں ہے، ادھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ حکومت اور خلافت
 کئی خاص خاندان کا موروثی ترکہ نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہاجرین و
 انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے، اور تھوڑی سی بحث و مشاورت
 کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، جب خلیفہ اول کی
 وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے ذمہ دار ارکان جمہوریت
 سے فرداً فرداً رابطے کر کے اور سب کو متفق پاکر حضرت عمرؓ کو اپنا
 جانشین نام زد کر دیا، جن کے ہاتھ پر تمام امت نے بیعت
 کر لی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کی ایک مجلس مقرر کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، اور پھر اسی کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہو، چنانچہ حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں آیا، اور سب نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، ان کے مقول ہونے پر فتنہ و فساد کا باب کھل گیا، مگر مدینہ منورہ میں اس وقت جس قدر ارباب حل و عقد جمع تھے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا امیر چن لیا۔

تم اس طریق انتخاب کو پڑھو، اور بار بار پڑھو، تم دیکھو گے کہ اس میں نسل، خاندان وغیرہ کسی چیز کو دخل نہیں۔ اگر یہ چیز اسلام کے پس نظر ہوتی تو سب سے پہلے رسول اللہ اس خلافت کو صرف بنو ہاشم میں منحصر کر دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس اختیار کو اُمت کو دے دیا، ابو بکر نے بھی اسی اسوۂ حسنہ پر عمل کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس کو اور زیادہ واضح کر دیا، آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو اس کمیٹی کا ایک رکن بنایا جو آپ کی وفات کے بعد انتخاب خلیفہ کے مسئلہ پر غور کرنے والی تھی، تاکہ اس مسئلہ میں ان کی اصابت رائے سے فائدہ اٹھایا جاسکے

مگر ساتھ ہی اس کے یہ شرط بھی لگا دی کہ اگر بالفرض کمیٹی کی کثرت رائے بھی اس کو خلیفہ انتخاب کرے تو بھی وہ حلیفہ ہمیں بن سکتا۔

اسلام کا حقیقی طریق حکومت یہی تھا جو ہمیں خلفائے راشدین کے زمانہ میں دکھائی دیتا ہے؛ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المهديين اور انہیں بزرگانِ ملت کا طریق عمل ہمارے لئے اسوۂ حسنہ ہے۔

سراطلا امانت

اس باب میں قرآن مجید نے بالکل صاف صاف اور کھلے کھلے احکام صادر فرمائے ہیں، حکومت اور امانت کا نظم و ادارہ دراصل ایک عظیم الشان امانت ہے جو کسی کے سپرد کی جاسکتی ہے، اس لئے اسے بغیر رنگ اور نسل کی تخصیص کے یہ بتادیا کہ: ان تودوا الامانة الى اهلها ہر ایک امانت اس کے اہل کو دی جائے، اور اسی لئے حدیث میں علامات قیامت میں سے آپ نے یہ علامت بھی بتائی: اذا وسد الامر الى غير اهلہ فانظر الساعة جب ایک کام کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیا جائے گا جو اس کے کرنے کا اہل نہ ہو گا تو اس کام کے خاتمہ

اور قیامت کا انتظار کرو“ اس لئے کہ جب ایک شخص کسی کام کا اہل نہیں ہوگا تو وہ اسے خراب و برباد کرنے کے سوا اور کیا کرے گا۔

سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا قصہ تم نے بار بار پڑھا ہوگا، انہیں ایک پادشاہ کی ضرورت ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ صرف ارباب دولت و ثروت ہی حکومت کے حق دار ہیں، مگر قدرت کی نظر انتخاب اس شخص پر پڑتی ہے جو اس اعتبار سے بالکل ہتھی دست اور مفلس ہے، اور قوم کا اس کی نسبت یہ فیصلہ ہے ولہ یؤت سعة من المال، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں، مگر ناموس الہی نے انہیں جواب دیا: ان الله اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم (۲: ۲۴۷) حکومت کے لئے بہترین علم سیاست و جہاں داری کی ضرورت ہے، داخلی و خارجی تنظیم و اصلاح سے واقفیت ہو بین الاقوامی تعلقات، فلسفہ عروج و زوال، اور ارتقاء قومی کی متسام راہیں معلوم ہوں، ہر ایک مسئلہ میں بصیرت ناقدہ اور اجتہاد فکر سے کام لینے کی قابلیت ہو، فنون حرب کی مہارت تمامہ اور وسائل جنگ کا علم بھی لازم ہے، بزدلی اور نامردی سے بھی

دُور ہو، اور یہ اوصاف و کمالات صرف طالبات ہی میں پائے جاتے ہیں۔

سورہ مجادلہ میں آتا ہے: **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ اصْغَوْا مَنَاصِرَهُمُ** **الَّذِينَ اتَوَالَعِلْمَ دَرَجَاتٍ** ﴿۱۰۵﴾ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا اُن کے درجے بلند کرے گا، اُس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے قدر و منزلت کا اعلیٰ ترین مرتبہ خلافت و امامت اس شخص کو دیا جائے جس نے دُنیا سے اسلام میں سب سے زیادہ اتیار و قربانی سے کام لیا ہو، اور جو تمام علوم سیاست و دیانت پر حاذی ہو، سورہ نسا میں ہے: **وَإِذَا جَاءَ هُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ**، ولو بدوہ الی الرسول والی اولى الامر منهم لعلمه الذین یمستنبطونہ مِنْهُمْ ﴿۱۰۶﴾ تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ خلیفہ اور امام وہی شخص بن سکتا ہے جو حریت عقل و اجتہاد فکر سے کام لے سکے، جو استنباط نتائج و شواہد اور استخراج اصول و کلیات کی قابلیت رکھتا ہو، اور جسے سیاست اقوام میں خوب دخل حاصل ہو، سورہ حجرات کی اس آیت نے ایک اور مزید شرط لگا دی: **أَنْ أَمْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ** انتم کا انتخاب صدر کی اعلیٰ ترین و اولین شرط و

خصوصیت توئی ہے ۔

ان تصریحات سے یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت نے کسی خاندان کو خلافت کے لئے مخصوص نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا: ان ادرکنی اجلی وابوعبیدۃ۔
 اسی استخلفته، وان ادرکنی اجلی وقدمات ابو عبیدۃ۔
 استخلفت معاذ بن جبل ”اگر میری وفات کے وقت ابو عبیدہ زندہ ہوئے تو میں انہیں اپنا خلیفہ نام زد کر جاؤں گا، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو معاذ بن جبل کو مقرر کر جاؤں گا۔“ اور ایک دفعہ ہی بات آپ نے حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم کے لئے مندرجہ تھی۔

حدیث شریف میں ”الائمة من قریش“ وارد ہوا ہے ہمارے نزدیک الائمة میں الف لام عہد فہنی مان لیا جائے، اور دوسری حدیث کو اس کی طرف مشیر سمجھا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ خلفاء کی خبر دی ہے، اور جن کا برسر اقتدار ہونا قیامت سے پہلے لازمی ہے، تو ساری وقت حل ہو جاتی ہے، بخود کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

مگر چونکہ اس ارشاد رسالت کا سیاق کلام عام ہے اس لئے

تمام مسلمان مصنفین نے خلافت کی تمام شرائط میں ایک شرط قریشیت بھی تسلیم کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ قریش کوئی ایک خاندان یا قوم نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس کی موجودہ مردم شماری اگر تلاش سے دیکھی جائے تو کئی کروڑ نفوس پر مشتمل ہوگی۔ پس جو اعتراض بعض لوگوں کو اس شرط کی وجہ سے پیش آتا ہے، وہ اس وقت وارد ہو سکتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم وغیرہ کی شرط لگاتے۔

مجلس شوریٰ

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا، اس سے ہر شخص بآسانی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ قرآن حکیم نے کس قسم کی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی جب کہ دنیا کے تمام اطراف میں صرف شخصی حکومتیں قائم تھیں، اسلام نے بالکل ایک جدید اور صحیح ترین راہ عمل پیش کی، ممکن ہے، بعض لوگوں کو گمان ہو کہ اس انتخاب کے بعد خلیفہ بالکل خود مختار ہو جاتا ہوگا، لیکن دراصل اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

قرآن نے مسلمانوں کی امتیازی خصوصیت و امرہم شوریٰ بینہم بیان فرمائی ہے، اس لئے خلیفہ کو ایک مجلس شوریٰ منعقد کرنی پڑے گی، جو اس کو تمام ہمت امور ملکی میں مشورہ دے گی، حدیث میں آتا

ہے : مَا تَشَاوَرُ قَوْمٌ قَطَّ الْاِهْدِ وَالْاِرْشَادِ اَوْ دَلَمُ جَبَّ كَبْهَى اِيك
 جماعت كسى كام كے لے مشورہ كرتى ہے تو باهمى بحث و مشاورہ
 كى وجہ سے بہترين راہ اس كے سامنے آجاتى ہے۔ "سورہ آل
 عمران كى تفسير ميں آپ پڑھ آئے ہيں كہ اگر چہ جنگ اُحد كے متعلق
 آپ كى رائے شہر كے اندر رہ كر لڑنے كى تھى ، مگر كثرت رائے كے
 مطابق آپ نے باہر جا كر لڑنے كا فيصلہ كيا ، اور تو اور واقعہ افاك
 تك ميں آپ نے صحابہ سے مشورہ كيا حضرت عائشہؓ فرماتى ہيں كہ
 رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم سے بڑھ كر ميں نے كسى شخص كو مشورہ كرنے والا
 نہيں ديكا۔

يہ تو اُس ذات اقدس كا حال تھا جس كو انسانوں كے مشورہ كى ضرورت
 نہ تھى ، مگر اس نے اپنے طرز عمل سے آنے والى نسلوں كے لے ايك اُسوۂ
 حسنہ پيش كر ديا كہ ايك انسان خواہ وہ روحانيت اور تعلق باللہ كے
 كيسے ہى بلند ترين مقام پر پہنچ كيا ہو وہ مشورہ سے بے نياز نہيں ہو
 سكتا ، پتا چلے اب ان كو ديكا جنہوں نے اس قدسى سفت انسان كى
 آغوش رحمت ميں تربيت حاصل كى تھى ، اور جو اس كى صحبت و
 ہم نشينى كى بركت سے دُنيايے اسلام كے سردار بن گئے تھے ، بنو
 سقيفہ كى بيعت كے دوسرے روز مسجد نبوى ميں بيعت عامہ ہوئى ،

اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تحت خلافت کی طرف سے حسب ذیل خطبہ دیا:-

”لوگو! خدا کی قسم، نہ مجھے اس امارت کی ضرورت تھی، نہ میں نے کبھی اس کی خواہش کی، اور نہ میں نے کبھی اس کے لئے دُعا کی، لیکن میں ڈرا کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اس لئے میں اس عظیم الشان بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا، مجھے اس میں کوئی راحت نہیں، یہ ایک ایسا ناقابل برداشت بار ہے جس کو اٹھانے کی میں اپنے میں طاقت نہیں پاتا، اور اللہ کی امداد کے بغیر اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، کیا اچھا ہوتا اگر کوئی دوسرا شخص میری جگہ پر ہوتا، جو اس بوجھ کو اٹھا سکتا، گو تم نے مجھے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے، مگر میں تم سے بہتر نہیں ہوں اگر اچھا کام کروں تو میری امداد کرو، اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کرو، تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے، جب تک اس کا حق نہ دلوادوں، اور تم میں سے قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس سے حق نہ لے لوں، جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں، تم میری اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو بہت کثرت سے واقعات اس کی

تائید میں پیش کئے جاسکتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جو
 خیر خواہی کی بات ہو مجھ تک پہنچا دو، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح
 کر دو، اور اگر راہ حق پر چل رہا ہوں تو میری مدد کرو۔ بلکہ بعض اوقات
 وہ اس اہلیت کا امتحان بھی لیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دفعہ دورانِ تقریر
 میں انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ اگر میں غلطی کروں تو تم کیا کرو گے،
 فوراً ایک بددی نے تلوار کھینچ لی، اور کہا کہ اگر تم حق سے روگردانی
 کرو گے تو ہم اس سے تمہیں سیدھا کر دیں گے، آپ یہ سن کر بہت
 خوش ہوئے، اور فرمایا کہ الحمد للہ میری قوم میں اس قسم کے لوگ موجود
 ہیں کہ اگر میں غلط راہ اختیار کروں تو میری اصلاح کرنے کو تیار
 ہیں۔

آپ کے زمانہ میں جو مجلس شوریٰ تھی اس میں مہاجرین و انصار
 شریک ہوا کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ارکانِ مجلس میں سے حضرت
 عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، اور زید
 بن ثابت کے اسمائے گرامی خاص طور پر ذکر کئے گئے ہیں حضرت شاہ
 ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں: کان من سیرۃ عموانہ کان
 یشاور الصحابة ویناظرہم حتی تنکشف الغمة و یاتہ
 العلم، ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سب سے بڑی

خصوصیت یہ تھی کہ وہ صحابہ کے ساتھ بحث و مشاورہ کیا کرتے، تاآنکہ حقیقت اعلیٰ سامنے آجاتی "عراق اور شام کی فتح کے بعد بعض صحابہ کا اصرار تھا کہ تمام مفتوحہ مقامات کو غوج کی جاگیریں تقسیم کر دینا چاہئے، اس کو طے کرنے کے لئے تمام قدمائے صحابہ، مہاجرین و انصار، قبیلہ اوس کے پانچ نمائندے، اور خزرج کے پانچ نمائندے مجلس مندوبین میں شریک ہوئے، پانچ روز تک اس کے مسلسل اجلاس ہوتے رہے، اور لوگوں نے پوری آزادی کے ساتھ تقریریں کیں۔

اس قدر تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام نے صرف شوریٰ کی حکومت قائم کی ہے، جو نہ صرف قانون ساز جماعت ہے بلکہ اس کو عزل و نصب خلیفہ کا بھی پورا حق حاصل ہے۔

ارکان مجلس

جس طرح قرآن حکیم نے مجلس شوریٰ کا انعقاد ضروری قرار دیا، اسی طرح اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کن لوگوں کو اس کا رکن بنایا جاسکتا ہے اور وہ کون ہیں جنہیں اس کے لئے کھڑے ہونے کا موقع ہی نہ دینا چاہئے، اگر آپ گزشتہ ادراک کو ایک مرتبہ دیکھ لیں جہاں ہم نے شرائط امامت کے عنوان کے ماتحت ان امور کو بیان کیا ہے

جن کا ایک امام اور خلیفہ میں ہونا ضروری ہے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے بھی دراصل وہی شرائط ہیں جو امامت کے لئے ہیں، چوٹی کے لوگ منتخب ہوں، جو اپنے علم و فضل و ورع و تقویٰ، عقل و بصیرت، اور ایثار و قربانی کے اعتبار سے تمام مسلمانوں میں اعلیٰ ترین شمار کئے جاتے ہوں، جن کی تمام زندگی ملک و قوم کی خدمت میں بسر ہوئی ہو اور جو کلیات قرآن و حدیث کو حسب مقتضیات زمانہ تمام جزئیات پر منطبق کر کے ان سے نتائج صحیحہ اخذ کر سکتے ہوں۔

ظاہر ہے کہ مجلس شوریٰ کا رکن ہر ایک مسلمان ہو سکتا ہے صرف قابلیت شرط ہے، دولت کی ضرورت نہیں جس وقت وحی آہلی نے مسلمانوں کو سکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مشاورت میں شریک ہونے سے قبل صدقہ دیا کریں، تو بعض نادار مسلمان اس کی شرکت سے رُک گئے، حال آنکہ وہ ہر طرح اس کے اہل تھے، صرف دولت اُن کے پاس نہ تھی، تو فوراً اُس قید کو دور کر کے ان کو شوریٰ میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی: **عَا شَفَقْتُمْ اَنْ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ خُجُومِ صَدَقَاتٍ فَاذْلَمْتُمْ تَفْعَلُوا** و **تَاَبَّ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ فَاَقِمْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ** واللّٰہ

خبریں معلوم رہی کہ کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات نہ پہنچا کر پیش کیا کرو ڈر گئے، پھر جب تم نے ایسا نہ کیا، اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رضا اور اُس کے پیغمبر کی فرماں برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اُس سے خبردار ہے۔“

بعض لوگوں نے حضرت عمرؓ پر یہ اعتراض کیا کہ وہ ابن عباسؓ کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کرتے ہیں، حال اُن کہ اُن کی عمر بہت کم ہے، اور ان صحابہ کی طرف توجہ نہیں کرتے جو اُن سے عمر اور تجربہ میں بڑھ کر ہیں، انہوں نے اس نکتہ چینی کو سن کر خاموشی اختیار کی، اور ایک روز تمام صحابہ کو بلا کر ہر ایک سے پوچھا کہ سورہ نصر کا کیا مطلب ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی، ابن عباسؓ بھی ایک طرف کو بیٹھے ہوئے تھے، آخر میں ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہے، آپؐ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اس پر سب کے سب خاموش ہو گئے،

صحابہ کا عام دستور تھا کہ وہ ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے بحث و مناظرہ ہوتا تھا، اور اکثر مسائل کا فیصلہ ان کی رائے

کے مطابق ہوتا تھا۔

گویا مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے صرف قابلیت کو حلفائے راشدین کے زما میں دیکھا جاتا تھا۔

البتہ اس انتخاب میں مسلمانوں کا ایک فرض ہے جس کی حفظ و نگہداشت ان کا اولین فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا نمائندہ منتخب کرتے وقت وہ یہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ جس کو ہم اپنا نمائندہ بنا کر مجالس ملیہ میں شرکت کا حق دے رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی کمزوری تو موجود نہ ہیں جس کو ترجمان الہی نے نفاقِ عمل سے تعبیر کیا ہے، یعنی اہلیت انتخاب پر غور کرتے وقت امور مذہبیہ کے ساتھ شغف اور خصوصاً تبلیغِ حقانیت کے جذبہ صحیحہ کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

اصول اساسی

جس مجلس کی ترتیب و تنظیم کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد پر بھی قرآن نے پوری روشنی ڈالی ہے، ایک جگہ آتا ہے: یا ہا الذین امنوا اذا تناجیتم تناجوا باللاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقویٰ ط (۹: ۵۸) مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور غیبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری، اور

پر بیزگاری کی باتیں کرنا، یہ بھی ہے: ان الله يا مكرم ان تودوا
 الامانة الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا
 بالعدل۔ سورۃ نساء میں ہے: لا خیر فی کثیر من تجوزہم الا من
 امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس (۴: ۱۱۴)
 ”اُن لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت
 اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے“
 آج کل یہ عام دستور ہے کہ جو سفید اقوام رنگین قوموں پر حکمران
 ہیں، وہ رنگین اور سفید آدمی کے درمیان فیصلہ کرتے وقت اپنی قوم
 کا ساتھ دیتی ہیں، اور عدل و انصاف کی پروا انہیں کرتیں کیوں
 کہ اگر حق پرستی کا خیال کریں، اور رنگین شخص کو سفید کے مقابلہ
 میں کامیاب کر دیں تو اُن کے رعب میں فرق آجائے گا، مگر جو قومیں
 حق پرستی کی مدّعی ہوں، اور تہذیب و دانشگی کی دعوے دار ہوں
 انہیں اس سے بلند تر ہونا چاہئے: انا انزلنا الیک الکتب بالحق
 لتحکم بین الناس بما ازلنا الله ولا تکن للخائفین خصیما،
 (۱۰۵: ۴) ”اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا
 کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کر دو، اور دیکھو
 دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث و حجت نہ کرنا۔“

قرآن حکیم نے مجالس شوریٰ کے ارکان کو حسب ذیل حکم دیا ہے
 وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ عَرَضًا لَّیْمَانُکُمْ اَنْ تَبْرُوْا وَتَتَّقُوا وَتَصْلَحُوْا
 بَیْنَ النَّاسِ، رد: ۲، ۲۲۲ اور خدا کے نام کو اس بات کا حیلہ نہ
 بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے والے
 لوگوں میں صلح و سازگاری کرنے سے رک جاؤ۔ ہر سلیم القطر اس
 آیت سے یہ استنباط کر سکتا ہے کہ جو لوگ کسی حکومت کے تنخواہ دار
 ممبر ہو کر مجالس قانونی میں شریک ہوتے ہیں، ان پر باوجود حلف
 اطاعت اٹھالینے کے حق و انصاف کی ذمہ داری باقی رہتی ہے
 جس کے لئے ان کو احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا
مسئولیت

اب ہم سب سے آخر میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اور اسی پر اپنی
 تہذیب کو ختم کر دیں گے کہ خود ان ارکان کی مسئولیت اور ذمہ داری
 کس قدر اہم ہے، انسان کو ہر قسم کی معصیت سے بچانے والا اگر کوئی
 خیال ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اور اللہ کا خوف ہے،
 اگر یہ چیز نہیں تو اُسے کوئی چیز ارتکاب گناہ سے نہیں روک سکتی،
 یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔

ان ارکانِ خلافت کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے: اللہ مافی

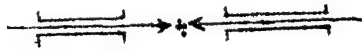

السموات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کھپا کر گئے تو، اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، سورہ نمل میں آتا ہے: وان سربت لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون (۲۷: ۲۷) اور جو باتیں اُن کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا: الم تر ان اللہ یعلم ما فی السموات وما فی الارض ما یكون من بحوی ثلثه الا هو را بعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم این ما کانوا ینشم ینبئهم بما عملوا یوم القیمۃ ان اللہ بکل شیء علیم (۲: ۵۸) کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، خدا کو سب معلوم ہے، کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں مسلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں، پھر جو جو کام یہ کرتے رہے

ہیں، قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔“

یاد رکھو یہ صرف الفاظ ہی نہ تھے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں بلکہ صحابہ کرام نے ان پر عمل بھی کر کے دکھا دیا، اور یہی اربابِ ایمان ہمارے لئے اُسوۂ حسنہ ہیں، حضرت ابو بکرؓ کا اولین خطبہ ہمارے سامنے ہے اس کا ایک ایک لفظ احساسِ ذمہ داری و مسئولیت سے بھرا ہوا ہے وفات کے وقت انہوں نے تمام وہ رقوم بیت المال کو واپس کر دیں جو انہوں نے تنخواہ کے طور پر وصول کی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق صرف ایک واقعہ کا ذکر دینا کافی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے دریافت کیا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور ہمیشہ رسولؐ کی خدمت میں رہے، قیامت کے روز برابر برابر چھوٹ جائیں، نہ کوئی ثواب ملے، اور نہ عذاب ہو، ابو موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں، اور ہمیں ان کے ثواب کی توقع ہے، حضرت عمرؓ نے یہ جواب سن کر کہا، خدا کی قسم میں تو صرف اسی قدر چاہتا ہوں کہ پکڑ نہ ہو، اور چھوٹ جاؤں، وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ شعر جاری تھا۔

ظَلَمْتُ نَفْسِي عَنِ اَنِي مَسْلُومٌ
 میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں مسلمان ہوں
 اَصْلِي الصَّلَاةُ كُلُّهَا وَاصْوَمُ
 اور صوم و صلوٰۃ کا پورا پابند ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

(۲۰ آیات ۱۸۰)

سُورَةُ کا نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ صرف تلاوت آیات اور تسلیم کتاب ہی میں مصروف تھی، بلکہ تزکیہ نفوس اور تعلیم حکمت بھی اس کے سپرد تھی، وہ اگر مسجد میں نماز کے واجبات و سنن بتاتے تھے، تو فصل خصوصیات کے وقت قاضی بھی بنے، ایک طرف وہ احساق کی تہذیب و شائستگی کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، تو دوسری جانب بدر اور احد کی لڑائیوں میں لڑنے والوں کے مقامات کی تعیین، طریق جنگ کی تعلیم، فوج کا نظم اور ڈسپلن بھی آپ ہی سے متعلق تھا، اگر فتح مکہ کے روز فاتح جرنیل کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے تھے، تو اُمّت

مسلمہ کی تشکیل و تنظیم، قوانین کی ترتیب و تدوین، خارجی سیاست کے اصول و ضوابط، اور بین الاقوامی تعلقات و روابط بھی آپ ہی فرماتے تھے۔

پس جس قدسی صفت انسان کی یہ شان ہو، اُس کا یہ بھی کام تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہر قسم کے احساق اور اعمال کی تعلیم دے، جو ان کو نہ صرف ایک مفید شہری بنا دے، بلکہ وہ عام نفع انسانی کے لئے فائدہ بخش اور نافع عضو ثابت ہوں، جن لوگوں نے رسول اللہ کے سوانح حیات کو سرسری نظر سے بھی دیکھا ہے، وہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ کوئی ایسا شعبہ حیات نہیں جس کے لئے آپ کی تعلیمات موجود نہ ہوں، اور جہاں آپ کے اُسوہ حسنہ نے ہماری راہ نمائی کی ہو۔

فتوحات کا زمانہ ہے، تمام عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، ہر طرف سے قبائل اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینۃ النبی میں حاضر ہو رہے ہیں، دربار رسالت میں وفود اپنے اپنے شہوب و قبائل کی طرف سے اسلام اور وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو اجتماعی اور سیاسی زندگی کے مراتب مختلفہ کے متعلق ایک مرتب و مدون قانون دیا جائے، جو

اُن کے ہر گوشہ حیات میں مشغل راہ کا کام دے سکے، اور انہیں کسی جگہ بھی ٹھوکر نہ لگے۔

مبذلام احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس تمیمی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اتفاق سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے، یہ لوگ زیادہ انتظار نہ کر سکے اور مکان کے باہر ہی سے یا محمدؐ یا محمدؐ کہہ کر پکارنا شروع کیا، جب آپؐ نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا تو اقرع نے زور سے کہا: ان حمدی ذین دان ذمی شین، میری زبان سے کسی شخص کی مدح و ستائش اس کی زینت کا باعث ہو جاتی ہے، اور میں نے جس کی خدمت کی پھر اُس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، آپؐ نے فرمایا کہ یہ بات صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ابن جریر نے ایک دوسری روایت بیان کی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ زید بن ارقم نے رسول اللہ کو اطلاع دی کہ چند لوگ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپؐ میں یہ مشورہ کیا ہے: انطلقوا بنا الی هذا الرجل فان یت نبیا، فخن اسعد الناس به، وان یت ملکا نغش بجناحه، چلو اُس شخص کے پاس چلیں، اگر وہ نبی ہوئے تو ہم سے بڑھ کر خوش بخت اور کون ہوگا، اور اگر وہ پادشاہ ہوئے تو اُس کے سایہ عاطفت

میں آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ مگر جس وقت یہ لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئے، تو آپ مسجد میں نہ تھے، اور انتظار کئے بغیر آپ کو آواز دینا شروع کر دی۔

یہ بات ادب اور تہذیب کے خلاف تھی، اور حضرت رسالت کا رُعب و اقتدار لوگوں کے دلوں سے اٹھ سکتا تھا، اس لئے اس طرز عمل کی ممانعت کی گئی، اور ایک مستقل قانون نوازش کیا گیا جو تمام اصول و کلیات پر حاوی تھا، اور چوں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہر سے آواز دی تھی، اس لئے اس کا نام الحجرات بتویز ہوا۔

ترتیب نزول

اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ یہ تمام سورۃ مدینہ مبارکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں وفد بنو تمیم کا تذکرہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان سے باہر پکارنا شروع کر دیا تھا، و وفد کی آمد سہ ماہ میں شروع ہوئی ہے، اور اسی سال آپ نے ولید کو بنو مصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا تھا لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ اس سورۃ کا نزول بھی سہ ماہ ہجری میں ہوا

ما قبل سے ربط

سُورۂ فتح میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح و کامرانی کی خوش خبری دی گئی تھی، اُنہیں یقین تھا کہ ہم اسی سال مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوں گے، مگر جب رسول اللہ اپنے اِخوان و انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے میدان میں آپ کو کفار نے روک لیا، اُد انجام کار وہ مشہور عہد نامہ مرتب ہوا جس پر بعض پر جو شِ صحابہ نے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا، مگر انجام کار تبلیغِ اسلام کے لئے یہی مہلت تھی فتحِ مبین ثابت ہوئی، اس لئے سُورۂ حجرات کے ابتدا ہی میں یہ فرما دیا لَا تَقْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كُذِّبَتْ سُوْرَتِیْنِ فَرَزَنْدَانِ اِسْلَام کو نصرت و کامگاری کی مُسرت اند و زجر دی گئی تھی، ضروری تھا کہ اُس کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا جاتا، اور اُنہیں حکومت کے نظم و نسق، انتخابِ خلیفہ، مجلسِ شوریٰ کے قیام، مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی تشکیل و ترتیب کی تعلیم دی جاتی، اس غرض کو مجملہ دیگر سُورۂ کے سورۂ حجرات نے پورا کیا۔

اگر ہم قوموں کے عروج و زوال کے مسئلہ پر غور کریں، اور ان کے علو و تسفل، اور صعود و ہبوط کے اُصول و کلیات مَرْتَب کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک قوم مراتبِ ارتقا طے کرتی ہے تو عموماً اس میں

اکثر احساق فاضلہ اور شریفانہ جذبات ہوتے ہیں جو فضیلت و برتری کے لئے ضروری اور لازمی ہیں، مگر یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب اُن کی مملکت وسیع ہوتی ہے، اور زمین اپنے مدفون خزان کے دروازے اُن کے لئے کھول دیتی ہے تو اُن میں آرام طلبی، عیش پرستی، فنون لطیفہ کا شوق، غیبت و نامی بغی و عددان اور اسی قسم کے فاسقانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ان بد احساقیوں کے رونا ہوتے ہی اُن کا رُخ تنزل و انحطاط کی طرف ہو جاتا ہے اس لئے سورہ فتح کے بعد ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ان اُمور پر متنبہ کر دیا جاتا کہ اُن میں یہ امراض خبیثہ نہ پیدا ہوں، چنانچہ اس سورت میں انہیں اُمور کی تعلیم دی گئی۔

سورہ فتح میں مسلمانوں کے مراتب عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء
 بینہم ترہم دکعاً سجداً یقتبغون فضلاً من اللہ ورضواناً
 سیماءہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوابع
 ومثلہم فی الانجیل کزراع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ
 فاستوی علی سوقہ یعجب الذراع لیغیظہم الکفار وعد اللہ
 الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجراً عظیماً ۵

(۲۸:۲۹) ”محمدؐ خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں وہ کافر دُن کے حق میں تو سخت ہیں، اور آپس میں رحمِ دل، اُسے دیکھنے والے تو اُن کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں، اور خدا کا فضل اور اُس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں، کثرتِ بجز کے اثر سے اُن کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، اُن کے یہی اوصاف تو رات میں مرقوم ہیں، اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں، وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے سوئی نکالی، پھر اُس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافر دُن کا جی جلائے، جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اُن سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“ اِس لئے سورۃ ہجرات میں نہیں تنبیہ کر دی گئی کہ وہ ان تمام حرکات سے پرہیز کریں جو اُمینیں ان درجات سے گرا دیں گی، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون (۲۸:۲۹) اور پھر اپنے شرف و مزیت کو کھوکھو کر ستر البریہ بن

جائیں *

تلفیض مضامین

یہ سورۃ مبالغہ اگرچہ کچھ زیادہ لمبی نہیں، اور اس کی کل اٹھارہ

آیات ہیں، مگر دراصل اسی مختصر سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نظام حکومت پر بہترین درس دیا ہے، یہ سورۃ ایک مکمل ضابطہ اور دستور العمل ہے جس کی اساس و بنیاد پر ہم قوانین و ضوابط کی ایک عظیم و جلیل عمارت قائم کر سکتے ہیں۔

ابتدائی آیات کی نسبت تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وفد بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی ہیں، شروع کی پانچ آیتوں میں ان آداب و مراسم کو بیان کیا گیا جن کی حفظ و نگہداشت ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہو، رسولؐ سے قبل کسی کام کا کر لینا، ان کے حضور میں زور زور سے بولنا، عام لوگوں کی طرح ان سے بات چیت کرنا، اور کاشانہ نبوت کے باہر کھڑے ہو کر ان کو پکارنا تہذیب و شائستگی اور شان نبوت کے خلاف ہے، ان باتوں سے پرہیز کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔

آیت نمبر ۶ سے نمبر ۸ تک یہ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی دُنیاۓ اسلام یا بلاد خارجہ میں کوئی حادثہ پیش آئے تو کسی مسلمان کو اس پر رائے قائم کرنے اور اپنے لئے راہ عمل معین کرنے کا حق نہیں ہے، جب تک اس کی اطلاع دربار رسالت میں نہ کر دی جائے، انہیں موقعہ دینا چاہئے کہ وہ تمام حالات و واقعات کا درس و مطالعہ کر کے کوئی

صحیح رائے قائم کر سکیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ تمام لوگ سوچے سمجھے بغیر غلط نتائج اخذ کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح تمام قوم کو مصیبت میں ڈال دیں، اس طریق کار سے ملک کا نظم و نسق بھی خراب ہو جائے گا، اور خارجی تعلقات پر بھی اس کا بہت بُرا اثر پڑے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ایسی برادری کی بنیاد ڈال دی ہے جس میں کسی قسم کا فرق و امتیاز نہیں، جس میں ابیض و اسود، رنگی و رومی، اور ہندی و چینی برابر ہیں، جس میں رنگت و نسل، اور آب و ہوا کو کوئی دخل نہیں، جو ان تمام اُمور سے بالاتر صرف رشتہ اسلام پر نظر رکھتی ہے، جس میں پادشاہ اور گدایا ایک ہی صف میں دوش بدوش کھڑے نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ ان سب کے والد ہیں:

النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہتم (۶:۳۳) پس جب تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی آپس میں جنگ رسول اللہ کے لئے کس قدر رنج اور تکلیف کا باعث ہوگی، اس لئے یہ فرض قرار دیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں، تو باقی سب لوگوں کا فرض ہے کہ ان میں صلح کرا دیں، گویا اس طرح ہم اس ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں گے جو ہر مسلمان کو رسول اللہ کا بحیثیت والد ہونے کے کرنا چاہیے، آیت

ممبر ۱۰۔ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

آیت نمبر ۱۱ سے ان اُمور کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت سے فسادات کا باعث ہوتے ہیں جو جدید تمدن کے لازمی نتائج ہیں، اور جن کا نتیجہ قتل و خونریزی ہے، اگر ان امراض سے مسلمان اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ان مفسد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے محفوظ رکھیں گے، تو مسلمانوں میں جنگ ہی نہ ہوگی، بلکہ سب کے سب بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے، اور اس قسم کی اخلاقی خرابیاں ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو معزز و محترم اور دوسروں کو حقیر و ذلیل خیال کرتے ہیں، اس لئے آیت نمبر ۱۲ سے یہ حقیقت واضح کر دی کہ شوبہ قائل، اور انساب و ارحام قابلِ فخر و مباہات نہیں ہیں، اصلی چیز بر و تقویٰ، اور خشیتِ الہی ہے، اسی سے انسان کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے، اور یہی اللہ کو عزیز و محبوب ہے، لیکن اللہ کے سوا کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص حقیقت میں متقی، اور اللہ کے نزدیک قابلِ عزت ہے، ممکن ہے کہ جس کو تم ادنیٰ خیال کرتے ہو وہی اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہو، اس لئے ان امراض سے بچو، اور شریفانہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔

آخر میں فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی سعادت و خوش بختی یہ ہے کہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا، تمام دُنیا کے مسلمان اس کے

بھائی بن گئے، بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہ رہا، اور ترقی کی تمام راہیں اُس کے سامنے کھُل گئیں، اب وہ ادنیٰ ترین زندگی سے نکل کر تقویٰ اور مکرم اخلاق کے ذریعہ دُنیا کا سب سے بڑا انسان بھی بن سکتا ہے، یہ مساوات اور برابری دُنیا کے اور کسی مذہب میں موجود نہیں، کسی مذہب نے تو ادنیٰ اقوام کو مذہبی کتب کے درس و مطالعہ سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے۔ کسی نے ادنیٰ اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے لئے الگ الگ عبادت گاہیں مقرر کر رکھی ہیں، بعض مذاہب ہیں کہ اُن میں کوئی دوسرا آدمی شامل ہی نہیں ہو سکتا، مگر اسلام ان سب سے بالاتر، سب کے لئے یکساں، اور سب پر اپنی برکات نازل کرتا ہے، اس لئے یہ نہ سمجھو کہ تم نے مسلمان ہو کر اسلام و خدائے اسلام پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل مخصوص ہے کہ اُس نے تمہاری راہ نمائی کی، اور تمہیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق بخشی، پس اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تم کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور اسی پر سورہ حجرات کو ختم کر دیا۔

موضوعِ سُورۃ

گزشتہ سطریں پڑھ لینے کے بعد ہر ایک شخص بآسانی یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے، اس کو اول سے آخر

پرہیزگاری کی باتیں کرنا، یہ بھی ہے: ان الله يا مكرم ان تودوا
 الامانت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا
 بالعدل۔ سورۃ نساء میں ہے: لاخیر فی کثیر من نجوہم الا امن
 امر لصدقة او معروف او اصلاح بین الناس (۴: ۱۱۴)
 ”اُن لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت
 اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے“
 آج کل یہ عام دستور ہے کہ جو سفید اقوام رنگین قوموں پر حکمران
 ہیں، وہ رنگین اور سفید آدمی کے درمیان فیصلہ کرتے وقت اپنی قوم
 کا ساتھ دیتی ہیں، اور عدل و انصاف کی پروا نہیں کرتیں، کیوں
 کہ اگر وہ حق پرستی کا خیال کریں، اور رنگین شخص کو سفید کے مقابلہ
 میں کامیاب کر دیں تو اُن کے رُعب میں فرق آجائے گا، مگر جو قومیں
 حق پرستی کی مدّعی ہوں، اور تہذیب و شائستگی کی دعوے دار ہوں
 اُنہیں اس سے بلند تر ہونا چاہئے: انا انزلنا الیک الکتب بالحق
 لتحکم بین الناس بما ارات اللہ ولا تکن للخاصین خصیما،
 (۱۰۵: ۴) ”اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا
 کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرؤ، اور دیکھو
 دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث و جھگڑ نہ کرنا۔“

قرآن حکیم نے مجالس شوریٰ کے ارکان کو حسب ذیل حکم دیا ہے
 وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَرْضَةً لَا يَمَانُكُمْ أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلُوا
 بَيْنَ النَّاسِ ۚ (۲۰: ۲۲) اور خدا کے نام کو اس بات کا حیلہ نہ
 بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کر لوگ کرنے اور پرہیزگاری کرنے والے
 لوگوں میں صلح و سازگاری کرنے سے رک جائیں ہر سلیم الفطرت اس
 آیت سے یہ استنباط کر سکتا ہے کہ جو لوگ کسی حکومت کے تنخواہ دار
 ممبر ہو کر مجالس قانونی میں شریک ہوتے ہیں ان پر باوجود حلف
 اطاعت اٹھالینے کے حق و انصاف کی ذمہ داری باقی رہتی ہے
 جن کے لئے ان کو احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا
مسئولیت

اب ہم سب سے آخر میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اور اسی پر اپنی
 تہذیب کو ختم کر دیں گے کہ خود ان ارکان کی مسئولیت اور ذمہ داری
 کس قدر اہم ہے، انسان کو ہر قسم کی معصیت سے بچانے والا اگر کوئی
 خیال ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اور اللہ کا خوف ہے،
 اگر یہ چیز نہ ہوں تو اُسے کوئی چیز ارتکاب گناہ سے نہیں روک سکتی
 یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔

ان ارکان حُصُولِ حُصُولِ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے: اللہ مافی

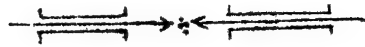

السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدَّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
تُخْفَوْهُ يَحْصِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، ”جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین
میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کر دے
تو، اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، سورہ نمل میں
آتا ہے: ”وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَا تَكْنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ
(۲۷: ۲۷) ”اور جو باتیں اُن کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں،
اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔“
سورہ مجادلہ میں فرمایا: ”الْم تَرَانِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثِهِ الْأَهْوَاءِ بَعْضُهُمْ
وَلَا خَمْسَةُ الْأَهْوَاءِ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
الْأَهْوَاءِ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا نَجْوَى يَنْبُئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَمَةِ“ ”ان الله بكل شيء عليم“ (۵۸: ۷۰) ”کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو
کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، خدا کو سب معلوم
ہے کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ
نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا گمردہ
ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے
ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں، پھر جو جو کام یہ کرتے رہے

ہیں، قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔“

یاد رکھو یہ صرف الفاظ ہی نہ تھے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں بلکہ صحابہ کرام نے ان پر عمل بھی کر کے دکھا دیا، اور یہی ارباب ایمان ہمارے لئے اُسوۂ حسنہ ہیں، حضرت ابو بکرؓ کا اولین خطبہ بہتارسے سانسے ہے اس کا ایک ایک لفظ احساسِ ذمہ داری و مسئولیت سے بھرا ہوا ہے وفات کے وقت انہوں نے تمام وہ رقوم بیت المال کو واپس کر دیں جو انہوں نے تنخواہ کے طور پر وصول کی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق صرف ایک واقعہ کا ذکر دینا کافی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے دریافت کیا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور ہمیشہ رسولؐ کی خدمت میں رہے، قیامت کے روز برابر برابر چھوٹ جائیں، نہ کوئی ثواب ملے، اور نہ عذاب ہو، ابو موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں، اور یہیں ان کے ثواب کی توقع ہے، حضرت عمرؓ نے یہ جواب سن کر کہا، خدا کی قسم میں تو صرف اسی قدر چاہتا ہوں کہ پکڑ نہ ہو، اور چھوٹ جاؤں، وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ شعر جاری تھا۔

ظَلَمْتُ نَفْسِي عَنِ الرَّافِي مَسْلُومٍ
 میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، ہاں یہ مزدور ہے کہیں مسلمان ہوں
 اَصْلِي الصَّلَاةُ كُلُّهَا وَاَصَوْمُ
 اور صوم و صلوٰۃ کا پورا پابند ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

(رکوع ۲ - آیات ۱۸)

سُورَةُ کا نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ صرف تلاوت آیات اور تعلیم کتاب ہی میں مصروف تھی، بلکہ تزکیۂ نفوس اور تعلیم حکمت بھی اس کے سپرد تھی، وہ اگر مسجد میں نماز کے واجبات و سنن بتاتے تھے، تو فصل خصوصیات کے وقت قاضی بھی بنے، ایک طرف ذہن حقائق کی تہذیب و شائستگی کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، تو دوسری جانب بدر اور احد کی لڑائیوں میں لڑنے والوں کے مقامات کی تعیین، طریق جنگ کی تعلیم فوج کا نظم اور ڈپلن بھی آپ ہی سے متعلق تھا، اگر فتح مکہ کے روز فاتح جرنیل کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے تھے، تو اُمت

مسلمہ کی تشکیل و تنظیم، قوانین کی ترتیب و تدوین، خارجی سیاست کے اصول و ضوابط، اور بین الاقوامی تعلقات و روابط بھی آپ ہی فرماتے تھے۔

پس جس قدر سی صفت انسان کی یہ شان ہو، اُس کا یہ بھی کام تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہر قسم کے احتلاق اور اعمال کی تعلیم دے، جو ان کو نہ صرف ایک مفید شہری بنا دے، بلکہ وہ عام نوعِ انسانی کے لئے فائدہ بخش اور نافع عضو ثابت ہوں، جن لوگوں نے رسول اللہ کے سوانح حیات کو سرسری نظر سے بھی دیکھا ہے، وہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ کوئی ایسا شعبہ حیات نہیں جس کے لئے آپ کی تعلیمات موجود نہ ہوں، اور جہاں آپ کے اسوہ حسنہ نے ہماری راہ نمائی کی ہو۔

فیوضات کا زمانہ ہے، تمام عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، ہر طرف سے قبائل اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ منیہ میں حاضر ہو رہے ہیں، دربار رسالت میں وفود اپنے اپنے شوب و قبائل کی طرف سے اسلام اور وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو اجتماعی اور سیاسی زندگی کے مراتب مختلفہ کے متعلق ایک مرتب و مدون قانون دیا جائے، جو

اُن کے ہر گوشہ حیات میں مشغل راہ کا کام دے سکے، اور انہیں کسی جگہ بھی ٹھوکر نہ لگے۔

مندانام احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس تمیمی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اتفاق سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے، یہ لوگ زیادہ انتظار نہ کر سکے، اور مکان کے باہر ہی سے یا محمدؐ یا محمدؐ کہہ کر پکارنا شروع کیا جب آپؐ نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا تو اقرع نے زور سے کہا: انا حمدي ذین دان ذمی شین میری زبان سے کسی شخص کی مدح و ستائش اس کی زینت کا باعث ہو جاتی ہے، اور میں نے جس کی خدمت کی پھر اُس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، آپؐ نے فرمایا کہ یہ بات صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ابن جریر نے ایک دوسری روایت بیان کی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ زید بن ارقم نے رسول اللہ کو اطلاع دی کہ چند لوگ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپؐ میں یہ مشورہ کیا ہے: انطلقوا بنا الی هذا الرجل فان یت نسباً فخن اسعد الناس به، وان یت ملکا لغش بجناحه۔ چلو اُس شخص کے پاس چلیں، اگر وہ نبی ہوئے تو ہم نے بڑھ کر خوش بخت اور کون ہوگا، اور اگر وہ پادشاہ ہوئے تو اُس کے سبب عافیت

میں آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ مگر جس وقت یہ لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئے، تو آپ مسجد میں نہ تھے، اور انتظار کئے بغیر آپ کو آواز دینا شروع کر دی۔

یہ بات ادب اور ہندیب کے خلاف تھی، اور حضرت رسالت کا رعب و اقتدار لوگوں کے دلوں سے اٹھ سکتا تھا، اس لئے اس طرز عمل کی ممانعت کی گئی، اور ایک مستقل قانون نوازش کیا گیا جو تمام اصول و کلیات پر حاوی تھا، اور چوں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہر سے آواز دی تھی، اس لئے اس کا نام الحجرات بخویز ہوا۔

ترتیب نزول

اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ یہ تمام سورۃ مدینہ مبارکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں وفد بنو تمیم کا تذکرہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان سے باہر پکارنا شروع کر دیا تھا، وفد کی آمد سہنہ میں شروع ہوئی ہے، اور اسی سال آپ نے ولید کو بنو مصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا تھا لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ اس سویت کا نزول بھی سہنہ ہجری میں ہوا

ما قبل سے ربط

سورہ فتح میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح و کامرانی کی خوش خبری دی گئی تھی، انہیں یقین تھا کہ ہم اسی سال مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوں گے، مگر جب رسول اللہ اپنے احوان و انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے میدان میں آپ کو کفار نے روک لیا، اُد انجام کار وہ مشہور عہد نامہ مرتب ہوا جس پر بعض پر جوش صحابہ نے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا، مگر انجام کار تبلیغ اسلام کے لئے یہی مہلت حقیقی فتح مبین ثابت ہوئی، اس لئے سورہ حجرات کے ابتدا ہی میں یہ فرمادیا لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہؐ گزشتہ سورت میں فرزندِ انِ اسلام کو نصرت و کامرانی کی مسرت اتد و زجر دی گئی تھی، ضروری تھا کہ اُس کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا جاتا، اور انہیں حکومت کے نظم و نسق، انتخابِ خلیفہ، مجلس شوریٰ کے قیام، مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی تشکیل و ترتیب کی تعلیم دی جاتی، اس غرض کو منجملہ دیگر سورہ کے سورہ حجرات نے پورا کیا۔

اگر ہم قوموں کے عروج و زوال کے مسئلہ پر غور کریں، اور ان کے علو و تسفل، اور صعود و ہبوط کے اصول و کلیات مرتب کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک قوم مراتب ارتقا طے کرتی ہے تو عموماً اس میں

اکثر احساق فاضلہ اور شریفانہ جذبات ہوتے ہیں، جو فضیلت و برتری کے لئے ضروری اور لازمی ہیں، مگر یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب اُن کی مملکت وسیع ہوتی ہے، اور زمین اپنے مدفون خزان کے دروازے اُن کے لئے کھول دیتی ہے تو اُن میں آرام طلبی، عیش پرستی، فزونِ لطیفہ کا شوق، غیبت و نمائی بغی و عددان اور اسی قسم کے فاسقانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ان بداحسلاقیوں کے رونا ہوتے ہی اُن کا رُخ تنزل و انحطاط کی طرف ہو جاتا ہے، اس لئے سورہ فتح کے بعد ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ان اُمور پر متنبہ کر دیا جاتا کہ اُن میں یہ امراض خبیثہ نہ پیدا ہوں، چنانچہ اس سورت میں انہیں اُمور کی تعلیم دی گئی۔

سورہ فتح میں مسلمانوں کے مراتبِ عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء
 بینہم ترہم رکعاً سجداً یفتتخون فضلاً من اللہ ورضواناً
 سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی الثواب
 و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغظ
 فاستوی علی سوقہ یحب الذراع لیعیظہم انکفار وعد اللہ
 الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرۃ و اجر عظیم

(۲۹:۴۸) ”محمدؐ خدا کے پیغمبر ہیں“ اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں، اور آپس میں رحمِ دل، اُسے دیکھنے والے تو اُن کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں، اور خدا کا فضل اور اُس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں، کثرتِ سجد کے اثر سے اُن کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، اُن کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں، اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں، وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے سوئی، نکالی، پھر اُس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے، جو لوگ ان بس سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اُن سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس لئے سورہ حجرات میں انہیں تبنیہ کر دی گئی کہ وہ ان تمام حکومات سے پرہیز کریں جو انہیں ان درجات سے گرا دیں گی، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون (۲:۴۹) اور پھر اپنے ثمرات و مزیت کو کھو کر شر البریہ بن جائیں۔

تلفیض مضامین

یہ سورہ بیانِ الٰہیہ اگرچہ زیادہ لمبی نہیں، اور اس کی کل اٹھارہ

آیات ہیں، مگر ذرا عمل اسی مختصر سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نظام حکومت پر بہترین درس دیا ہے، یہ سورۃ ایک مکمل ضابطہ اور دستور العمل ہے جس کی اساس و بنیاد پر ہم قوانین و ضوابط کی ایک عظیم و جلیل عمارت قائم کر سکتے ہیں۔

ابتدائی آیات کی نسبت تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ نبوتِ تمیم کے متعلق نازل ہوئی ہیں، شروع کی پانچ آیتوں میں ان آداب و مراسم کو بیان کیا گیا جن کی حفظ و نگہداشت ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہو، رسولؐ سے قبل کسی کام کا کر لینا، اُن کے حضور میں زور زور سے بولنا، عام لوگوں کی طرح اُن سے بات چیت کرنا، اور کاشانہ نبوت کے باہر کھڑے ہو کر اُن کو چکارنا تہذیب و شائستگی اور شان نبوت کے خلاف ہے، ان باتوں سے پرہیز کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔

آیت نمبر ۶ سے نمبر ۸ تک یہ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی دُنیا نے اسلام یا بلاد خارجہ میں کوئی حادثہ پیش آئے تو کسی مسلمان کو اس پر رائے قائم کرنے اور اپنے لئے راہِ عمل معین کرنے کا حق نہیں ہے جب تک اس کی اطلاع دربار رسالت میں نہ کر دی جائے، انہیں موقعہ دینا چاہئے کہ وہ تمام حالات و واقعات کا درس و مطالعہ کر کے کوئی

صحیح رائے قائم کر سکیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ تمام لوگ سوچے سمجھے بغیر غلط نتائج اخذ کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح تمام قوم کو مصیبت میں ڈال دیں، اس طریق کار سے مُلک کا نظم و نسق بھی خراب ہو جائے گا، اور خارجی تعلقات پر بھی اس کا بہت بُرا اثر پڑے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا میں ایک ایسی برادری کی بنیاد ڈالی ہے جس میں کسی قسم کا فرق و امتیاز نہیں جس میں ابھیں و اسود زنگی و رومی، اور ہندو و چینی برابر ہیں جس میں رنگت و نسل، اور آب و ہوا کو کوئی دخل نہیں، جو ان تمام اُمور سے بالاتر صرف رشتہ اسلام پر نظر رکھتی ہے جس میں پادشاہ اور گدا ایک ہی صف میں دوش بدوش کھڑے نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ ان سب کے والد ہیں:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (۶:۳۳) پس جب تمام دُنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی آپس میں جنگ رسول اللہ کے لئے کس قدر رنج اور تکلیف کا باعث ہوگی، اس لئے یہ فرض قرار دیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں، تو باقی سب لوگوں کا فرض ہے کہ ان میں صلح کرادیں، گویا اس طرح ہم اس اُدب و احترام کو ملحوظ رکھیں گے جو ہر مسلمان کو رسول اللہ کا بحیثیت والد ہونے کے کرنا چاہئے، آیت

نمبر ۱۰۰ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

آیت نمبر ۱۱ سے ان اُمور کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت سے فسادات کا باعث ہوتے ہیں جو جدید تمدن کے لازمی نتائج ہیں، اور جن کا نتیجہ قتل و خونریزی ہے، اگر ان امراض سے مسلمان اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ان مفاسد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے محفوظ رکھیں گے، تو مسلمانوں میں جنگ ہی نہ ہوگی، بلکہ سب کے سب بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے اور اس قسم کی احتلاقی خرابیاں ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو معزز و محترم اور دوسروں کو حقیر و ذلیل خیال کرتے ہیں، اس لئے آیت نمبر ۱۲ سے یہ حقیقت واضح کر دی کہ شوب قابل اور انساب و ارحام قابل فخر و مباحات نہیں ہیں، اصلی چیز بر و تقویٰ اور خشیت اللہ ہی ہے، اسی سے انسان کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور یہی اللہ کو عزیز و محبوب ہے، لیکن اللہ کے سوا کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص حقیقت میں متقی اور اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے، ممکن ہے کہ جس کو تم ادنیٰ خیال کرتے ہو وہی اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہو، اس لئے ان امراض سے بچو، اور شریفانہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔

آخر میں فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی سعادت و خوش بختی یہ ہے کہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا، تمام دُنیا کے مسلمان اس کے

بھائی بن گئے، بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہ رہا، اور ترقی کی تمام راہیں اُس کے سامنے کھُل گئیں، اب وہ ادنیٰ ترین زندگی سے نکل کر تقویٰ اور مکامِ احساق کے ذریعہ دُنیا کا سب سے بڑا انسان بھی بن سکتا ہے، یہ مساوات اور برابری دُنیا کے اور کسی مذہب میں موجود نہیں، کسی مذہب نے تو ادنیٰ اقوام کو مذہبی کتب کے درس و مطالعہ سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے۔ کسی نے ادنیٰ اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے لئے الگ الگ عبادت گاہیں مقرر کر رکھی ہیں، بعض مذاہب میں کہ اُن میں کوئی دوسرا آدمی شامل ہی نہیں ہو سکتا، مگر اسلام ان سب سے بالاتر، سب کے لئے یکساں، اور سب پر اپنی برکات نازل کرتا ہے، اس لئے یہ نہ سمجھو کہ تم نے مسلمان ہو کر اسلام و خدائے اسلام پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل مخصوص ہے کہ اُس نے تمہاری راہ نمائی کی، اور تمہیں راہِ حق اختیار کرنے کی توفیق بخشی، پس اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تم کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور اسی پر سورۃ حجرات کو ختم کر دیا۔

موضوع سورت

گزشتہ سطریں پڑھ لینے کے بعد ہر ایک شخص باسانی یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا موضوع کیا ہے، اس کو اول سے آخر

تک دیکھنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، اور صحبت و ہم نشینی کا یہ اثر تھا کہ آپ نے شتر بانوں کو جہاں بان بنا دیا، ان لوگوں نے قلیل ترین زمانہ میں اتنی ترقی کر لی جو رومن امپائر کو تین سو سال میں بھی نصیب نہ ہوئی تھی، آپ کی پاک زندگی ہی میں عرب پر اسلامی حکومت کا جھنڈا اٹھانے لگا، رومیوں نے آپ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اور خود آپ نے بھی بارہا فرزندِ اسلام کو یہ خوش خبر دی کہ وہ بہت جلد قصر و کسریٰ کے شہروں پر قابض ہو جائیں گے وکان امرالله مفعولاً۔ وہ قوم جو خیر امت اخراجت للناس کے لقب سے سرفراز تھی جو شہداء علی الناس کے درجہ پر فائز تھی جو امة وسطا کے نام سے موسوم تھی، جس کا طفرائے امتیاز ہی لیظہرہ علی الدین کلہ تھا، اور جس کی تخلیق ہی نہ ف اس لئے عمل میں آئی تھی کہ وہ تمام اقوامِ عالم کی نگراں ہو، سب پر حاکم ہو کر رہے، اور سب کو عدل مساوات اور جمہوریت کا سبق دے، جو حق و صدق کی علم بردار قوموں کی حریت و آزادی کی ذمہ دار ضعیفوں اور کمزوروں کی معاون و مددگار، اور مظلوموں اور بیکیوں کی غم خوار و غم گسار ہو، ضرور تھا کہ اُسے وہ ضابطہ اور قانون نوازش کیا جاتا جو نہ ف اس کی

داخلی و خارجی زندگی کے لئے بہترین دستور العمل ہوتا، بلکہ دوسروں کے لئے بھی مشعل راہ ہدایت ثابت ہوتا۔

قرآن نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے جس میں نماز اور روزہ کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ وہ بہترین فلسفہ قوتِ نظریہ کا تربیت کرنے والا قوتِ عملیہ کے لئے اعلیٰ ترین دستور العمل، علیٰ زندگی کے لئے بہترین قانون، مذہب و ادبیات کا معلم، سیاسیات و اجتماعیات کا موسس، عمران و اقتصادیات کا معتن، اور روزمرہ زندگی کے لئے ایک ضابطہ ہے جس وقت تمام دنیا جمالت اور تاریکی میں مبتلا تھی، ہر طرف جابرانہ شخصی حکومتیں قائم تھیں، قرآن حکیم نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جو سب سے جُدا، اور سب سے اعلیٰ تھی، جس میں قوم کے لوگ، قانونِ الہی کے مطابق اس پر حکمرانی کرتے تھے، اور نہ صرف قوم کی فلاح و بہبود ان کے پیش نظر ہوتی تھی، بلکہ نوعِ انسانی کی خیر خواہی، حق و صداقت کی نشر و اشاعت، اور مرتد و سرکشی کو جڑ سے اُکھاڑنا ان کا مقصد تھا۔

اگرچہ آج کل کی سیاسی لغت میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اس اندازِ حکومت کا صحیح مفہوم ادا کر سکے جس کو کتاب و سنت کی روشنی میں خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا، مگر ہم بدرجہ مجبوری

لوگوں کو سمجھانے کی خاطر، اور اپنا مطلب واضح کرنے کے لئے ان ناقص ترین اصطلاح کو اختیار کرتے ہیں جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کی تعلیم دی، اس کے اصول و کلیات بیان کئے اور اس کی تشکیل و تنظیم کے تمام اسباب و مراتب بیان کئے کہ بحث و نظر کا کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔

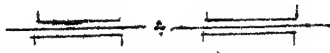
سورہ حجرات اسی جمہوریہ اسلام پر بحث کرتی ہے، خلیفہ امت کے لئے جن آداب و مراسم کا بجالانا ضروری ہے، ان کو واضح کرتی ہے، مجلس شورائی کے حدود و اختیارات پر روشنی ڈالتی ہے، ان امراض و مفاسد کو بیان کرتی ہے جو اس نظام کے لئے تباہ کن اور ہلاکت انگیز ہیں، اور اس خرابی اور اختلال کا علاج کیا ہے، یہی اس سورہ مبارکہ کا موضوع حقیقی ہے۔

انتباہ

سورہ حجرات کی تفسیر آگے آتی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تفسیر لکھنے سے قبل قارئین کرام پر یہ واضح کر دیں کہ قرآن کی آیات میں جس قدر آداب و مراسم کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ قرآن کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں، مگر یہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت ہم میں موجود نہیں، کہ ہمیں ان امور کا خیال رکھنا پڑے، لیکن قرآن بدستور

فصل اول

خلیفہ اُمت کے آداب

شان نزول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
بِغَيْرِ كَيْفٍ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَأَتَّقُوا
اللَّهَ طَائِفَاتٍ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِئٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

مومنو! کسی بات کے جواب میں خدا
اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا
اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک
منا جانتا ہے۔

بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کا وفد دربار رسالت میں
حاضر ہوا تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تعقل
ان کا سر دار بنا دیجئے، مگر حضرت عمرؓ نے ان کی جگہ اقرع بن حالب
کا نام پیش کیا، ابو بکرؓ نے ناراض ہو کر ان سے کہا: ما اردت الاخلا
د میں میری مخالفت کی خاطر آپ نے یہ دوسرا نام پیش کیا ہے

انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ بات مخالفت کے طور پر نہیں کہتا؛ فتمار
یا حقی ارتفعت اصواتہما ”وہ جھگڑتے رہے یہاں تک کہ ان کی
آواز بہت بلند ہو گئی“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قنادہ کہتے ہیں: ذکر لنا
ان نسا کا لوائقونون لوانزل فی کذا او کذا موضع کذا او کذا ”ہم
سے کہا گیا کہ بعض لوگ یہ بول کر کرتے تھے کہ اگر فلاں حکم کی جگہ دوسرا
حکم نازل ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔“ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں ناپسند
آئیں، اور مخالفت میں یہ آیت نازل کی، حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ایک
مرتبہ قربانی کے روز لوگوں نے رسول اللہؐ سے قبل اپنے جانور ذبح کرنے
شروع کر دیے، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آپؐ نے ان لوگوں کو دوبارہ
جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: کان الناس
یتقدمون ببن یدی رمضان بصیام یعنی یوماً او یومین
رمضان شروع ہونے سے دو ایک روز قبل لوگ روزے رکھنے شروع
کر دیتے تھے ”تو اس کی ممانعت میں یہ آیت اُتری۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں: لکا
تقولوا خلاف الکتاب والسنة ”کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات
نہ کہو“ ابن جریر نے اس کی طرف یہی مضمون کہتے ہیں ”انہو ان یتکلموا
بین یدی کلامہ رسول اللہؐ سے قبل بات کرنے کی ممانعت کی گئی“

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں، ”لا تصوموا قبل ان يصوم نبيكم“ اپنے
نبی سے قبل روزہ نہ رکھو“ مجاہد کی رائے ہے: لا تقضوا على رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم بشی حتی یقضى الله تعالى ع
لسانہ، ضحاک کا قول ہے: لا تقضوا امر دون الله ورسوله
من شرائع دينكم، اللہ اور رسول کے بغیر شریعت کی کسی بات
کا خود فیصلہ نہ کر لو۔ اسی ذیل میں یہ روایت بھی سامنے رکھ لیجئے جو ترمذی
نسائی اور مستدرام احمد میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جس وقت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو اُن سے پوچھا
کہ تم کس طریق پر فصل خصوصیات کرو گے، اُنہوں نے جواب دیا: بکتاب
الله، خدا کی کتاب کے مطابق اور اگر کتاب الہی میں مہتا رہے سوال
کا جواب نہ ہو تو اُنہوں نے کہا: بسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
سنت رسول کے موافق۔ اور اگر وہ بھی خالی ہو تو پھر کیا کرو گے، تو معاذ
نے عرض کیا: اجتهد براہی، اپنی رائے سے حق تلاش کر کے فیصلہ
دوں گا۔ اس پر رسول اللہ نے اُن کی چھاتی پر ہاتھ مار کر منہ مایا :
الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلی
الله عليه وسلم، خدا کا شکر ہے جس نے میرے فرستادہ کو اس امر کی توفیق
دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔“

تقدیم کی ممانعت

یہ تمام روایات اور صحابہ کرام کے اقوال ہمارے سامنے ہیں، وہ گویا ہر مختلف معلوم ہوتے ہوں مگر دراصل ان میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی آیت ہے جس سے مختلف مسائل کا استنباط کیا جا رہا ہے، اور اُس کے جس قدر متبادر مطالب اور معانی ہو سکتے ہیں اُن کو پیش کیا جا رہا ہے، اُن سب کی غرض یہ ہے کہ اگرچہ یہ آیت وفد بنو تمیم کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ایک جزئی واقعہ ہے، مگر اسی آیت سے ایک قاعدہ کلیہ مستنبط ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لئے تمام مسائل کے واسطے مشعل راہ اور دلیل ہدایت ثابت ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناموس الہی کی معرفت ہر ضروری بات کا امام کر دیا جاتا ہے جس کو دوسرے لوگ باجوہ سخت ترین مجاہدات و ریاضات کے بھی معلوم نہیں کر سکتے، وہ جو کچھ کتاب ہے، وحی کی تائید کتاب ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا نَفْسُ تَحْمِلُ ۚ (الفرقان) اس آیت سے ثابت ہے کہ ہر بات میں تم اس کا اتباع کرو، لکن فی رسول اللہ اس آیت سے ہمارے لئے اللہ کے رسول ہیں پیر دیئے گئے ہیں، یہی نمونہ ہے جب کبھی کوئی بھگڑا ہو تو اسی کے فیصلہ کی غرضت راجوع کرو، اِنَّ تِلْكَ اَعْمَ فِیْ شَاۡءٍ ۚ فَرُدُّوْهُ اِلٰی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ اِنَّ فِیْضَہٗ لَکُمْ ۚ (سورہ اعراف) اس آیت سے فیصلہ کو آئندہ ی اور

قطعی تسلیم کرو: اِذَا قَضَىٰ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ يَجِبُ اللّٰهُ اور اُس کا رسول کسی اَمْر کا فیصلہ کر لیں تو پھر ان
کو کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسی کے اِتباع سے تم محبت
الہی کو بھی حاصل کر سکتے ہو: اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِی
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَرَحْمَةُ اللّٰعٰلَمِیْنَ ہوں، وہی سراجِ منیر ہیں، اور انہیں
کے تمام اعمال حیاتِ قرآن کی عملی تفسیر ہیں، کان خلقہ القرآن
اس لئے ایک مسلمان کو ایک لمحہ کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ
سے مشورہ کئے بغیر اور ان کے نمونہ کو ترک کر کے خود اپنی طرف سے
اپنے لئے کوئی راہِ عمل معین کر لے کسی بات میں اسے فیصلہ کرنے کا حق
حاصل نہیں جب تک وہ رسول اللہ کی طرف مراجعت کر کے ان کی
راے معلوم نہ کر لے۔

قاعدہ کلّیہ

یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ قرآن حکیم کا رُوئے سخن عالم گیر ہے:
تَبَارَكَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیْکُوْنَ لِلظّٰلِمِیْنَ نَذِیْرًا
اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار
فانی سے یہ حلت فرما چکے ہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں
کہ دنیا میں ہر آن و ہر لمحہ تغیر و تبدل ہوتا ہے، جدید واقعات و حوادث

رد نما ہوتے ہیں، نئی احتیاجات و ضروریات سامنے آتی ہیں، اور ہر مرتبہ نامعلوم حقائق مستورہ بے حجاب ہوتے ہیں، ان سب کے لئے جب کبھی راہِ عمل کی تلاش ہوگی تو ہم کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کریں گے کہ اسی سے صحیح روشنی مل سکتی ہے، وَاَنْزَلْنَا الْيَكْمَ فَوْسَا مَبِينًا، (۴: ۱۷۵) ”اور ہم نے تمہاری طرف نور میں نازل کیا ہے لیکن یہی قرآن حکیم کہتا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَآوَلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَرَمَاتے ہیں: اَلْقَتْنَا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي ابْنِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، میرے بعد ابوبکر و عمر کا اتباع کرنا یہ بھی آتا ہے عَلَيَّكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْمُهَدِّدِينَ، تم میرے سنتی خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو“ ایک اور حدیث میں ہے: اصْحَابِي كَالْبُحُورِ بَالِيَهُمْ اِقْتَدِيتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام دوست بخور کی مانند ہیں، ان میں سے جس کا اتباع کرو گے، ہدایت پاؤ گے، ساتھ ہی حضرت معاذ کی روایت بھی فراموش نہ کیجئے جو ابھی ابھی اوپر گزر چکی ہے، ایک مرتبہ آپ نے نجات پانے والی جہانت کے متعلق فرمایا: مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي، جو لوگ میرا اور میرے صحابہ کا طریق عمل اختیار کرتے ہیں۔“

ان تمام روایات سے یہی قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ جب اس قسم

کے حوادث پیش آئیں جو زمانہ رسالت میں ظہور پذیر نہ ہوئے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ وہ اپنے حکام اور امرا کی پیروی کریں جن کو انہوں نے خود مسلمانوں ہی میں سے اپنا حلیفہ یا والی مقرر کیا ہے۔

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ اصل آیت پر غور کریں، جس کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہر ضروری معاملہ میں اپنے اُولی الامر کی طرف رجوع کریں، نزول قرآن کے وقت یہ درجہ بلاشبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر تھا، مگر آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کو یہ عزت ملی، اور وہی مرتبہ اب خلیفہ اسلام کو حاصل ہے جس کو مسلمانوں نے اپنی رائے اور مشورہ سے انتخاب کیا ہو۔

رفع صوت

<p>(۲) اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح پس میں ایک دوسرے سے زور دے بولتے ہو، اس طرح ان کے رویہ و زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمنا رہے۔</p>	<p>(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ۖ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ۚ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَا تَشْعُرُونَ</p>
--	---

۳۰ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْضَحُوْنَ
 اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ
 قُلُوْبَهُمْ لَلتَّقْوٰى ۗ لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ
 وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

اعمال ضائع ہو جائیں 'اور تم کو خبر یہی
 نہ ہو جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے ذبی آؤ گے
 بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقویٰ کے
 لئے آزمائے ہیں ان کے لئے بخشش
 اور اجر عظیم ہے۔

ان آیات کا شان نزول بھی دستِ نبوتیم کا واقعہ ہے 'ابن الزبیر
 کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ کی یہ کیفیت تھی کہ
 جب وہ دربارِ رسالت میں حاضر ہوتے تو ادب و احترام کی وجہ
 سے نہایت ہی آہستہ گفتگو کرتے یہاں تک کہ بعض اوقات رسول اللہ
 کو اُن سے دریافت کرنا پڑتا: فما كان عمرو سضى الله عنه
 لسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه
 حضرت ابو بکرؓ پر اس وحی الہی کا یہ اثر پڑا کہ اُنہوں نے ہمیشہ کے لئے
 اپنا یہ دستور بنالیا: یا رسول اللہ! واللہ لا اکلمت الا کاخی
 السر! حتی التقی اللہ! یا رسول اللہ! میں مرتے دم تک آپ سے اس
 طرح باتیں کروں گا جس طرح کوئی شخص کسی سے راز دارانہ گفتگو
 کرتا ہے۔"

اسی آیت کے متعلق بخاری نے ایک دوسری روایت بھی

نقل کی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ثابت بن قیس کئی روز سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اس کا پتہ لگاتا ہوں، چنانچہ وہ اُن کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ثابت سر جھکا ہئے، غمگین بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہتے گئے: شرکان یرفع صوته فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد جبط عمله فھو من اهل النار میں نے اپنی آواز کو رسول سے بلند کر دیا تھا جس کی وجہ سے میرے تمام اعمال ضائع گئے، اور میں دوزخی بن گیا۔ انہوں نے یہی قصہ آکر رسول اللہ سے بیان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اُس سے کہ دو: اناک لست من اهل النار، ولكنک من اهل الجنة یہ خیال غلط ہے، تم دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہو، منہ امام احمد میں حضرت انس سے اتنا اور بھی مروی ہے: فکنا نراه یشی بین اظھنا، ونحن نعلم انه من اهل الجنة، فلما کان یوم الیامہ کان فینا بعض الانکشاف، فجاء ثابت بن قیس بن شماس، وقد تحطت راسه، وبس کفنه، فقال بشما تعدون اقراکم، فقال تلھم حتی قتل رضی اللہ عنہ، پھر وہ ہم پر چلا پھر کرتے تھے، اور ہمیں اُن کے جنتی ہونے کا یقین تھا، چنانچہ جنگ یمامہ میں

وہ خوشبو لگا کر کفن پہن کر آئے، اور لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔
 حضرت عمر رفع صوت میں بجد تشدد سے کام لیتے تھے، ایک مرتبہ
 انہوں نے دو شخصوں کو مسجد نبوی میں بلند آواز سے باتیں کرتے ہوئے
 دیکھا تو انہیں ڈانٹ کر کے کہا: اتد ریان این استما،
 تمہیں خبہ بھی ہے تم کس جگہ ہو۔ پھر ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے
 والے ہو، معلوم ہوا کہ طائف کے باشندے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا:
 لو کنتما من اهل المدينۃ لا وجعتكما ضربۃ اگر تم مدینہ کے رہنے
 والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔

غیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ اگر کسی صحابی کو حضور کے دروازہ
 پر دستک دینے کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے ناخنوں سے دروازہ
 کھٹکھٹایا کرتا،

ائمۃ الاعلام رفع صوت کو دد امی حکم قرار دیتے ہیں، حدیث رسول
 صوت البنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث کی موجودگی میں اپنی قیل و
 قال کو پیش کرنا، یا اپنی رائے اور سمجھ کو پیش کرنا اسی ممانعت میں داخل
 ہے +

رفع صوت کے علاوہ ایک اور چیز سے بھی اس آیت میں روکا
 گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ کو اس طرح مخاطب کر دیجیے تم

آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب بنایا کرتے ہو، ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، لائق شاگرد اُستاد سے، مخلص مرید پیر و مرشد سے، اور ایک سپاہی اپنے افسر سے جس طرح بات کرتا ہے، ان سب سے بڑھ کر کہیں رسول اللہ کا درجہ ہے اس کے بعد کی آیت میں ان دونوں کے نتائج بھی بتا دیئے کہ ان جرائم کی پاداش میں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور فرق مراتب نہ کرنے سے بہت سے مفاسد اور فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔

ضیاع اعمال

عمل بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے اپنا خلیفہ اور سرسین جمہوریہ منتخب کیا ہے، ضرورت تھی کہ اُس کے آداب و مراسم اور حقوق و مامورات کو صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا، ایک ایسی قوم جو آگے چل کر مائے دُنیا کی راہ نہ مائے گئی : و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا متقین علی الناس، جس کی برادری میں تمام اقوام عالم شریک ہوں گی، اس کے لئے ایک مرتب و مدون نظام عمل، اور جامع و حاوی دستور و قانون کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر قسم کی غلط کاریوں اور بد اعمالیوں سے بچ سکے، اور اس کی حسن معاشرت سب سے خراج تحسین وصول کر سکے، اس لئے ان آیات میں ان آداب کو بیان کیا گیا جن کی پابندی

صرف مجلس شوریٰ کے تمام ارکان پر لازم ہوگی، مکہ وہ لوگ بھی ان پر عمل پیرا ہونے کے لئے مجبور ہوں گے جو خلیفہ اسلام کے دربار میں مشرف باریابی حاصل کریں گے، ان مراسم کی نگرانی ہر ایک شخص کا فرض اولین ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ اعمال کی جزا خداوند تعالیٰ نے ہمیشہ ان اعمال کے مناسب ہی مقرر فرمائی ہے، مثلاً قیامت میں منکبرین کو بہت چھوٹے چھوٹے حجم کی ٹہریں، مکوڑوں کی طرح دیئے جائیں گے اور ہر سلیم الفطرت سمجھ سکتا ہے کہ منکبرین کے لئے یہ کس قدر مناسب سزا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ منافقین اور مومنین کے درمیان صرف ایک دروازے کا فرق ہوگا جس کا وہ رخ تو نہایت ہی خوش گوار ہوگا جو ارباب ایمان کی طرف ہے، مگر منافقین کی جانب موجب عذاب :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا
نَفْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا
فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ مَّا بَاطَنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ
مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ، (۲، ۵: ۱۳) اُس دن مومن
مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گی کہ ہماری طرف نظر شفقت
کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں تو ان سے کہا جائے گا

کچھ کھوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کر دو پھر اُن کے پیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہو گا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب اور اذیت ہے۔ اب غور کرو کہ اہل نفاق کے لئے اس سے زیادہ مناسب اور کیا ہو سکتی تھی ؟

پھر اعمال پر عمیق نظر ڈالی جائے تو بعض کام ایسے بھی ہوں گے جن میں انسان کے قصہ اور ارادہ کو بہت ہی کم دخل ہوتا ہے مثلاً تم نے غصہ میں اگر کسی شخص کے ایک تھپڑ مار دیا، اور وہ شخص یا تو بوجہ جسمانی کمزوری کے، یا تھپڑ کے کسی عضو ضعیف پر واقع ہو جانے کے مر گیا، تو اگرچہ تمہارا قصد اس کا ہلاک نہ تھا، لیکن اس کی موت واقع ہو جانے سے تمہارا جرم قانون کی نظر میں صرف تھپڑ کا مارنا نہ ہو گا، بلکہ اس سے بہت زیادہ، گو قانونی طور پر تم کو سزائے قتل نہ دی جائے، غرض کہ اعمال کی قدر و قیمت اگرچہ بہت کچھ فاعل کے قصد اور ارادہ پر موقوف ہے، لیکن بعض اوقات جیسا کہ مذکورہ بالا مثال سے واضح کیا گیا ہے، مفعول کے حالات اور ماحول کے اثرات کو نتیجہ عمل کی تعیین میں بہت کچھ دخل ہو جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں دراصل اسی نکتہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی اگر کوئی شخص بلا

ارادہ گستاخی بھی ایسے امر کا مرتکب ہو گا، کہ جس کو قوانین تہذیب نے گستاخی یا بنے ادبی کے دائرہ میں داخل کر دیا ہے، تو وہ گستاخ ہی سمجھا جائے گا، اور اس کو گستاخی کی سزا بھگتنی پڑے گی، اہل قانون کے اصول موضوعہ میں سے ایک کلیہ بہت مشہور ہے کہ قانون کی جہالت عذر معقول نہیں بن سکتی، جو مذکورہ بالا اصل ہی کی ایک ضروری اور اہم فرع ہے۔

قانون کا مطلب

گزشتہ آیات میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں :-

- (۱) رفع صوت، جب مجلس شوریٰ قائم ہو، مختلف مسائل ملکی و قومی پر بحث و مشاورہ ہو رہا ہو، اور اس میں صدر جمہوریہ بھی شریک ہو، تو تمام اعضاء و ارکان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ریس کا پتورا ادب ملحوظ رکھیں، جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہو، تو بالکل سکوت کے ساتھ اس کے بیان کو سُنیں، بلند آواز سے اس کو مخاطب نہ کریں کہ یہ سوراہا، اور نفرت و حقارت کی دلیل ہے، اور اس کے ادب، احترام کو فراموش نہ کریں، یہ قانون عام اور ہر مجلس پر حاوی ہے۔
- (۲) آواز دینا، جب تم اپنے امام یا حلیفہ کو مخاطب بنانا چاہو تو اس طریق پر اس سے گفتگو نہ کرو جس طرح عام لوگ ایک دوسرے

سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ اُن کا پورا احترام کیا جائے، اور کوئی بات
بے ادبی اور گستاخی کی سرزد نہ ہو۔

اجر عظیم

چونکہ ان آداب و مراسم کو نظر انداز کر دینے سے تمام حکومت
اسلامیہ کو نقصان پہنچے گا اندیشہ تھا، اس لئے اگلی آیت میں ان لوگوں کو
معفرت اور اجر عظیم کا وعدہ دیا گیا جو ان قوانین کی پوری پابندی
کریں گے، بے ادبی اور گستاخی سے پیش نہ آئیں گے، یہی وہ لوگ ہیں
جن کے دل تقویٰ اللہ سے بھر پور ہیں، اگر اُن سے نادانستہ طور پر کوئی ایسی
بات سرزد ہو گئی جو خلاف تہذیب ہوگی توچوں کہ اُن کی نیت
صالح تھی اس لئے ان سے باز پرس نہیں کی جائے گی، چنانچہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی نسبت فرمایا کہ باوجود بلند
آواز ہونے کے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ
آپ کے ارشاداتِ عالیہ کی عزت ہمارے دل میں ہو اور حجبِ صحیح طور پر
ہیں آپ کا کوئی حکم مل جائے تو اُسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے
میں ہمیں ذرا تاہل نہ ہو۔

امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں حضرت مجاہد کا وہ خط نقل کیا

ہے جو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، یا امیر
المؤمنین! رجل لا یشتہی المعصیۃ ولا یعمل بها، افضل
امر من رجل یشتہی المعصیۃ ولا یعمل بها
دو آدمی ہیں، ایک تو نہ گناہ کی خواہش کرتا ہے، اور نہ اس کا ارتکاب
کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو باوجود خواہش کے اس سے بچتا ہے، ان
دونوں میں سے بہترین کون ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ دوسرا
شخص پہلے سے افضل ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل خدا کے خوف
کے لئے چن لئے گئے ہیں +

حضرت شاہ ولی اللہ اپنی مشہور کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں
کہ چار چیزیں اعظم ترین شعاۃ اللہ ہیں: قرآن، پیغمبر اکرمؐ، اور نماز ان کی تعظیم
وہی کرے گا، جن کا دل تقویٰ اللہ سے مالا مال ہو، ومن بعظم
شعاۃ اللہ فاخا من تقویٰ قلوب (۲۲: ۳۳) ”اور جو کوئی ادب رکھے
اللہ کے نام لگے چیزوں کا سو وہ دن کی پرہیزگاری کی بات ہے، اس
اخلاص و حق شناسی کی برکت سے پچھلی کوتاہیاں معاف ہوں گی“

ایک اور حکم

۴۴، إِنَّ الدِّیْنَ یُنَادُ وَنَكَ
جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز
دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں،
مِنْ وَرَاءِ الْحُجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَقُولُونَ هَـ رَهْ، وَكَوَانْتُمْ
صَبْرًا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

اور اگر وہ صبر کرتے رہتے یہاں تک کہ تم
خود نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے
لئے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان
ہے ۝

تفصیل تو پہلے گزر چکی ہے کہ جب بنو تمیم کا وفد مدینہ میں داخل ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دولت گدہ میں تشریف
رکھتے تھے جب وفد نے آپ کو مسجد میں نہ دیکھا تو اقرع بن حابس نے
کا شائہ بنوت کے بیرون درہی کھڑے ہو کر یا محمد یا محمد اخرج الینا کہہ کر
پکارنا شروع کیا، کسی معمولی ذمہ دار آدمی کا اگر کوئی نظام الاوقات نہ ہو
تو اس کے لئے کام کرنا سخت مشکل ہو جائے گا، پیغمبر کا درجہ تو اس سے کہیں زیادہ
بلند ہے۔ یہ سخت بد ہتذیبی تھی اس لئے فرمایا کہ یہ لوگ آداب نبوت
سے بالکل ناداقت ہیں، اگر ذرا صبر سے کام لیتے تو بہتر تھا کسی کی زبانی
اندر اطلاق کر دیتے، لیکن خیر یہ پہلی مرتبہ ہے انہیں قوانین کی خبر نہ تھی،
اس لئے گستاخی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ۝

آئندہ کے لئے اس قانون کی پابندی ہر مسلمان کو کرنی پڑے گی کہ
جب وہ اپنے خلیفہ یا رئیس جموریہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو گنواروں
کی طرح آواز دے کر نہ بلائے، بلکہ مناسب طریق سے کسی جگہ انتظار

کئے۔ تاکہ وہ خود باہر آجائیں، اور اُس کو شرف ملاقات بخشیں
عام لوگوں کی طرح اُن کے مکان کے باہر کھڑے ہو کر ان کو آواز دینا بہتر
جائز نہیں، داب حکومت کے یہ بات بالکل خلاف ہے اس لئے کہ اس
کی عزت تمام مسلمانوں کی عزت ہے +

فساد انگیز پراپاگنڈا

جنگ کے زمانہ میں دشمنان اسلام بعض اوقات دُشمنانوں
کی تہذیب سے بدظن کرنے، اور حقیقت میں تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں
پیدا کرنے کے لئے بے شمار پابائیں اُڑائیں گے، اس لئے ایک قانون ملی سے
اس قسم کے فسادات کو روکنے کی ہتھکڑی لگائی گئی۔ اسی ذیل میں ہمارے ملک
کے ہندو مسلم منازعات و مناقشات بھی ہیں جو اجنبی ایجنسی کے ہاتھوں اس
لئے عمل میں آتے رہے ہیں، کہ ان دونوں قوموں میں اتحاد نہ ہوئے
پائے +

جب شیاطین الانس کفر و باطل پرستی کی نشر و اشاعت کی خاطر
ارباب حق و صداقت اور تحریک حریت و استقلال کے خلاف اس قسم
کا شر و انگیز پراپاگنڈا کریں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت قرآن حکیم
ہماری یوں راہ نمائی کرتا ہے :

(۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَوْنُوا لِكُلِّ غَاسِقٍ ذِمَّةٍ وَارْتَبَا رِبَاً

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ
 فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا فَوْقَ مَا
 جَاءَكُمْ فَتُصْحُوا عَلَيْهِ مَا فَعَلْتُمْ
 نَدِيْمِيْنَ (۷) وَاعْمَلُوا اَنْ
 فِيْكُمْ رَسُوْلٌ اَللّٰهُ طَلُوْطِيْعُكُمْ
 فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ
 الْكَوْنِ اَللّٰهُ حَبَبَ الْاِيْمَانِ
 وَزَيَّنَتْ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ
 اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَ
 الْعُصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ
 الرَّاسِخُوْنَ (۸) فَصَلَّ
 مِّنَ اَللّٰهِ وَبِعَمَّةٍ وَاللّٰهُ
 عَلَيْهِمْ حَكِيْمٌ

ۛ ۛ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ولید بن خثیمہ کو قبیلہ بنو
 مصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا، زمانہ جاہلیت میں یہ
 دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب لوگوں کو اُن کے آنے
 کی اطلاع ملی تو مسلح ہو کر گاؤں سے باہر نکل آئے، اور غالباً اُن کا

مذاہرت استقبال تھا، مگر ہتھیار بند دیکھ کر ولید کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ آمادۂ جنگ و پیکار ہیں، اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اُن سے ملاقات کے بغیر فوراً نوٹ آیا اور اپنے خیال کے مطابق دربار رسالت میں رپورٹ پیش کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کو معتبر مان کر ایک تادیبی مہم بھیجنے کا حکم فرمایا کہ اتنے میں تو مصطلق کے ایک دندہ نے خامنہ ہو کر حضرت رسالت کو حقیقت حال سے آگاہ

کیا
راہ عمل

لہذا کتاب الہی نے اس قسم کے فسادات اور نزاعات و مناقشات کا سد باب کرنے کے لئے مندرجہ ذیل قانون نوازش فرمایا کہ جب کبھی اس قسم کی کوئی خبر سننے میں آئے تو بلا اچھی طرح چھان بین نہ کئے ہوئے فوراً طیش میں آکر ہرگز کوئی راہ میں اختیار نہ کی جائے کہ مباد اپنے کئے پر آخر کار پشیمان ہو یہ ایک ایسا مفید ترین قانون ہے کہ اگر اس شخص کو ہندوستان کے تمام لوگ اپنا اصول و رہنمایاں تو ہندو مسلم مناقشات آدھے سے زیادہ بائبل معدوم ہو جائیں، اور اگر یہی طرز عمل ہم اپنے تمام اسلامی ممالک نے متعلق اختیار کریں جن میں باہمی منافرت پھیلانے کے لئے یورپ کی خبر رساں ایجنسیاں کیا کیا نہیں کر رہی ہیں تو

ہیں صدماتِ مصائب سے نجات ملی جائے۔

عام لوگوں کو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ ہر بات میں اپنے لیڈروں کو اس امر پر مجبور کریں کہ وہ اُن کی رائے پر عمل کریں، کیونکہ ہر شخص علم سے پورا بہرہ نہیں رکھتا، سیاست سے پورا واقف نہیں ہو سکتا، اور بین الاقوامی تعلقات پر پورا عبور نہیں رکھتا، اور بسا اوقات اُن سے ایسے ناشائستہ امور کا اظہار ہو جاتا ہے جو قومی وقار اور عزت کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، اب اگر ہر امر میں اُن کی تقلید کی جائے تو کوئی نظام بھی باقی نہ رہ سکے گا، اور لیڈروں کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حق لیڈروں کی خواہشوں اور راؤں کے تابع نہیں ہو سکتا ایسا ہو تو زمین و آسمان کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے : وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ هُم لَفُسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (۲۳: ۷۳) اور اگر سچا رب چلے اُن کی خوشی پر تو خراب ہو جائیں آسمان اور زمین و جو کوئی اُن میں ہیں۔

فَرِيضَةُ اسْلَاحِ

(۹) وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق اقتتلوا فَمَا صَلَّحُوا بَيْنَهُمَا ط | آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرادو فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى | اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی

الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ۖ
 حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
 فَاعَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
 وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ۝

کرے، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو،
 یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف
 رجوع لائیں، پس جب وہ رجوع لائیں
 تو دونوں فریقوں میں مساوات کے ساتھ صلح
 کرادو اور انصاف سے کام لو بیشک اللہ انصاف
 کرنے والوں کو پسند کرے گا۔

گزشتہ آیات میں یہ حکم تھا کہ محض افواہ کو ایک حقیقت نفس
 الامری تسلیم کر کے کوئی فیصلہ نہ کر لو، لوگ تو اُسے ایک معرّی بات خیال
 کر کے شہرت دے دیتے ہیں، اور ہمیں جانتے کہ اُس کا اثرات قدر دور رس
 ہوگا، تحسبونه هینا وهو عند الله اعظم بهم، (۱۵:۲۴)
 ”تم اُسے ایک ہلکی بات سمجھتے ہو، اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری
 بات ہے۔“ اب یہ بتایا جاتا ہے اگر واقعہ میں یہ اصطلاح صحیح ہو کہ مسلمانوں
 کے ڈوگر وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو مسلمانوں کے بہترین دل دو مارغ
 فوراً اُس کی روک تھام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اپنے پورے اثر
 اور دباؤ سے کام لے کر اس فتنہ کی آگ کو فرو کر دیں حقیقت یہ ہے
 کہ دُنیا نے اسلام پر جس قدر مصائب نازل ہوئے، ان کی ابتداء بالکل
 معمولی واقعات سے ہوئی، مگر اس وقت کے ارباب حل و عقد نے ان
 کو حقیر خیال کر کے نظر انداز کر دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ دُنیا کے سامنے ہے۔

لیکن اگر باوجود پوری کوشش کے ایک جماعت اصلاح پر راضی نہ ہو، تو حکومت اپنی فوجی طاقت سے دوسرے گروہ کی مدد کر کے اس کو صلح کے لئے مجبور کر دے، البتہ جب دونوں فریق اس پر رضامند ہو جائیں تو ایک کمیشن ہر ایک گروہ کے بیانات و مطالبات کو سنے اور عدل و انصاف سے فیصلہ صادر کر دے، مسلم میں: ۱۰۰: المقتسطون عند الله يوم القيمة على منابر من نور على يمين العرش يعدون في حكمهم، جو لوگ تمام منازعات کے ٹے کرنے میں مدد و انصاف سے کام لیتے ہیں وہ قیامت کے روز عرش کے ائیں جانب نور کے مسبروں پر ہوں گے۔

بخاری میں ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ عبد اللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلیں شاید وہ راہ راست پر آجائے، آپ جو وہاں گئے تو اس نے ناک بھونچڑھا کر کہا: الیٰت عنی فواللہ لقد اذانی رجح حمادک، دُور ہو جائے مجھے آپ کے گدھے کی بو نے سخت تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ ایک انصاری نے سنا تو غصہ میں آکر کہنے لگا: واللہ لحما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب دھیا منک خدا کی قسم رسول اللہ کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب کیا تھا، دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہو گئی مگر اپنے

صلح کراچی، الصلح خیر۔

آپ نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک تعریف یہ بھی کی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح ہو جائے گی، بخاری میں آتا ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوماً، ومعہ علی المرتبر الحسن بن علی، فجعل ینظر الیہ مرۃ، والی الناس اخری ویقول ان انبی هذا سید، ولعل اللہ تعالیٰ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک مرتبہ رسول اللہ خطبہ پڑھے تھے اور حسن بن علی بھی ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، پس کبھی تو آپ لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن کی طرف نظر کرتے، اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور عجب نہیں کہ اللہ مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں اس کی وجہ سے صلح کرا دے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: انصر اخاک ظالماً او مظلوماً۔ اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو مظلوم، انس بن مالک نے عرض کیا: ہذا انصر ته مظلوماً فکیف انصره ظالماً قال صلی اللہ علیہ وسلم تمنع من الظلم فذات نصرت ایاہ۔ خیر مظلوم کی مدد تو میں نے کر دی، مگر ظالم کی اعانت کیسے کروں گا، آپ نے فرمایا، اس کو ظلم سے روکنا

یہی اس کی مدد ہے۔

اسلامی برادری

(۱۰) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ۝

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو
اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کر داد
حر سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت
کی جائے۔

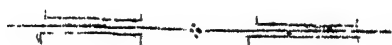
مختلف چیزیں باہمی تعلقات کا سبب بن سکتی ہیں، مگر ان کی حالت
یہ ہے کہ ان میں قیام و ثبات نہیں، قرآن حکیم نے نہ تو وطنیت کو ذریعہ
اتحاد قرار دیا ہے، اور نہ قومیت کو، اس نے ان سب سے بالاتر اور
و وسیع تر حلقہ اخوت اسلام کا قائم کیا، مہاجرین و انصار کو بھائی بنا
کر اسود و ابیض کی تفریق کو مٹا دیا، اور شاہ و گدا کو، آقا و غلام کو، حاکم
و محکوم کو ایک دوسرے کے دوش بدوش کھڑا کر کے بتا دیا کہ عزت صرف
تقویٰ اور طہارت کی بنا پر ہے۔

اس عالم گیر برادری کو مضبوط و قوی تر بنانے کے لئے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اخو المسلم لا یظلمہ ولا یشتمہ
”ایک مسلمان نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، اور نہ اُسے دوسرے کے
سپر دکر دیتا ہے۔“ یہ بھی فرمایا: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون

اخیه، ”اللہ بھی اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی طرف دست اعانت دراز کرتا ہے۔“ ایک حدیث میں آتا ہے : اذا دعا المسلم لاخیه بظہر الغیب قال الملائکة امین ولت مثله، ”جب ایک مسلمان اپنے بھائی کی غیبت میں اُس کے لئے دُعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین“ اور تجھے بھی نصیب ہو۔“ دوسری حدیث میں ہے : المومنون فی قوادیم و تراجم و تواصلهم مکمل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر ”مسلمانوں کی باہمی اُلفت و محبت جسم واحد کی سی ہے کہ اگر ایک حصہ بدن کو تکلیف ہو تو عام جسم بلبل اٹھتا ہے اور درد و کرب سے بے تاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھی ہے : المومن للمومن کالنبیان یشد بعضہ ببعض، منہ نام احمد میں ہے : ان المومن لاهل الایمان بمنزلة الراس من الجسد، یا لمر المومن لاهل الایمان كما یا لمر الجسد لما فی الراس -

جب دنیا بھر کے مسلمانوں کے تعلقات و روابط ایسے ہوں جو اوپر کی احادیث میں بیان کئے گئے ہیں تو ان میں کسی طرح بھی جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی صورت پیش آجائے تو سب کا فرض ہے کہ ان میں صلح کراسنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ ان

کے باہمی جھگڑے دوسروں کو اُن پر حملہ کرنے کا موقع دیں۔
 دُنیا کے تمام مُسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور اس تعلق کو آب و ہوا
 اور رنگت و نسل کے امتیازات بالکل نہیں توڑ سکتے، جب قرآن نے یہ
 قانون اُصول موضوعہ کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا تو اُس سے یہ
 بات بھی ثابت ہو گئی کہ ملی اور ملکی حقوق میں ان سب کو مساوات حاصل
 ہے، اور ذرہ برابر تفریق عمل میں نہ لائی جائے گی۔

فصل ثانی

النداد شر

قرآن حکیم کی تعلیمات کا اصلی منشاء یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی مہذب اور شائستہ قوم بنا دیا جائے جس کی سیرت اور گیرکڑ کو تمام دنیا قابل تقلید سمجھے، ہر ایک مسلمان میں اس قدر احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار اور مسئول انسان خیال کرے، اور یہ یقین کر لے کہ میری زندگی دوسروں کے لئے نمونہ ہے، اس لئے مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونی چاہئے جو شرافت اسلام کے شایاں نہ ہو۔

گزشتہ آیات کا مفہوم یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی کسی آیا و می میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان لوگوں کا فرض ہے کہ اپنا اثر ڈال کر اس فتنہ کو فرو کر دیں اور لڑنے والوں میں صلح کرادیں، اب یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ان تمام جھگڑوں کا سدباب کیوں کر ہو۔

امتناعی احکام

۱۱۱ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ حَسَنَى
أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ
لَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ حَسَنَى
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ
لَا تَأْخُذُوا بِنَفْسِكُمْ وَلَا تَتَنَبَّهُوا
بِالْكِتَابِ بِإِسْمِ الْإِسْمِ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے،
ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں،
اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن
ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے
مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک
دوسرے کا برائنام رکھو، ایمان کے
بعد برائنام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ
کریں وہ ظالم ہیں۔

جو لوگ مال و دولت جمع کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، ان کی
تمام تر زندگی عیش و آرام میں ضائع ہو جاتی ہے، کوئی مفید کام ان
سے غل میں نہیں آتا، بیکاری کے مشاغل میں سے ایک یہ عیب بھی ان
سے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی تلاشیں و
جھڑپیں رہتے ہیں، دوران پر مکتہ یعنی کرتے ہیں، آج کل کی نام نہاد
مذہب اور شاخستہ قوموں کو اگر تم دیکھو تو ان میں یہ مرض کثرت سے

لے گا، لہذا قرآن حکیم نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ حسب ذیل خرابیوں سے بچیں +

(الف) متخزایہ مرض اس شخص میں پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا، اور دوسروں کو حقیر خیال کرتا ہے، وہ اس غرور و تکبر کی بنا پر اپنا یہ حق طبعی سمجھتا ہے کہ اپنے سے کمتر درجہ والے شخص کے ساتھ متخز و استہزا کرے، یہ مرض ابتدا میں تو معمولی معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا بدترین اثر بہت دور تک پہنچتا ہے، اس لئے کہ ہر ایک انسان میں عزت نفس کا احساس موجود ہے، ایک مدت تک وہ اس ذلت اور حقارت کو برداشت کر سکتا ہے، آخر اس کا پیاناہ ہمبر لبریز ہو کر اس میں جذبہ انتقام کو بھر کا۔ لے گا، اور انجام کار جنگ تک نوبت پہنچے گی یہ بیماریا دولت مندوں میں عموماً اور بعض اوقات اہل علم میں بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر خیالی کرتے ہیں حدیث میں اس مرض کی تفسیر ان الفاظ میں کی گئی ہے: بطل اطق و غمط الناس حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل خیال کرنا +

یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی نسبت دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا، کہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت اچھا ہے، ممکن ہے کہ جن بندگانِ خدا کو ہم اپنے سے حقیر خیال کرتے ہوں، خدا کی نظر میں وہی

تَلَّتِ السَّمْعُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَكْرِهُ هَذَا الْإِسْمَ
 ”ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے دو دو تین تین نام نہ رکھے گئے
 ہوں، جب اُن میں سے کسی نام کے ساتھ وہ پکارا جاتا تو ہم عرض کرتے
 کہ اس نام کو وہ بُرا سمجھتا ہے۔“ اس پر یہ ممانعت نازل ہوئی، ابخلاس
 اس آیت کے یہ معنی بیان کرتے ہیں: اَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَمَلِ
 السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابَ مِنْهَا وَرَاجَعَ الْحَقَّ فَغَنَى اللَّهُ اَنْ يُعِيرَ
 بِمَا سَلَفَ مِنْ عَمَلِهِ، ”ایک شخص نے گناہ کئے تھے، بعد کو توبہ
 کر لی تھی، اب خدا نے منع کر دیا کہ اُس کے گزشتہ گناہ یاد دلا کر اُس کو
 شرمندہ مت کرو۔“ ابن مسعود کی رائے ہے: اَنْ يَقُولَ اِذَا كَانَ
 الرَّجُلُ يَهُودِيًّا فَاسْلَمْ يَأَيُّهُدِي، يَأَنصُرَانِي، يَأَيُّسُوسِي وَيَقُولُ
 لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَأَفَاسِقُ عَطَاءُ كَيْتَہِہِ : اَنْ يَسْمِيہِ بِغَيْرِ اسْمِ الْاِسْلَامِ
 يَأَخْزِيہِ يَأَكْلِبُ الْاِسْلَامِ نام کے سوا خنزیر یا کتا کہہ کر پکارنا، ”چاہہ کتے
 ہیں: یدعی الرجل بالکفر وہو مسلم جن فرماتے ہیں: اَنْ يَقُولَ
 الرَّجُلُ لَاخِيہِ يَأَفَاسِقُ ایک شخص اپنے بھائی کو فاسق کہہ کر پکارے۔“
 ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک شخص مسلمان ہو گیا
 تو پھر اسے کسی برے نام سے یاد نہیں کرنا چاہئے۔ یہ افسوس کے ساتھ تسلیم
 کرنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ہر بوسائٹی اس مرض میں مبتلا ہے۔

۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
زَانًا بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ
لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيَحِثُّ أَحَدُ
كُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے پرہیز
کرد، کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے
کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی
کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی ایسا
بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی
کا گوشت کھائے اس سے تم ضرور نفرت
کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور خدا کا ڈر رکھو
بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان
ہے +

اس آیت میں تین اور بداحسن لایقوں سے روکا گیا ہے جن

کی وجہ سے تمام قوم کی قوم برباد ہو جاتی ہے +

بدگمانی

بعض اوقات ہم کسی مسلمان کو ایک کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا
اس کے متعلق کوئی افواہ سُن پاتے ہیں، تو فوراً اس کی نسبت ہمارے
دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بتدریج اس کی طرف
فتن اور عیسان منسوب کر دیتے ہیں، یہ بھی جدید تمدن اور تہذیب
کے امراض میں سے ایک بیماری ہے، جو تمام قوم کا ستیاناس
کردہتی ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے

اس کی مخالفت کی، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کو طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف میں آپ نے اس گھر کو مخاطب کر کے فرمایا: مَا الطَّيِّبُ وَالطَّيِّبُ رِيحُكَ، مَا أَعْظَمَ وَأَعْظَمُ حُرْمَتُكَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَأَنْ يَنْظُنَّ يَهْ خَيْرًا، تَوَكَّلْ قَدْرَ پاكيزہ ہے اور تیری بڑی کس قدر دل فریب ہے، تو کس قدر عظیم و جلیل ہے، اور تیری عزت و حرمت کس قدر زیادہ ہے، مگر محمد کو اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں اُس کی جان ہے، اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بڑھ کر سو من کے مال اور خون کی عزت و کرامت ہے اور اُس کی نسبت ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہئے۔ بخاری میں ہے: أَيْتَاكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ سُوْرَن سے پرہیز کرو، اس لئے کہ بد غشی کذب، محدث ہے، اور تجسس، تنافس، تحاسد اور باہمی بغض و عداوت سے بچ کر اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ طبرانی میں ہے: ثَلَاثُ أَلْزَمَاتٍ لَا مَتَى (الطَّيِّبَةُ وَالْحَسَدُ وَسُوءُ الظَّنِّ، فَقَالَ جَنَّةٌ وَمَا يَذْهَبُ مِنْ يَأْ رَسُوْلَ اللهِ حَمْنٌ مِنْ فِيْهِ، قَالَ حَسْبُ اللهِ

علیہ وسلم اذ احسدت فاستغفر اللہ، واذ اظننت فلا
تحقق، واذ اظننت فامض، ”میری اُمت میں تین عیوب ضرور
ہوں گے، بد فالی احسد اور سوراظن اور اس کے دور کرنے کی صورت
یہ ہے کہ اگر حسد کا مرض پیدا ہو تو استغفار کرو، ظن و گمان کی وجہ
سے تحقیق میں نہ پڑ جاؤ، اور بد فالی کے باوجود اپنا کام کئے جاؤ۔ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: وَلَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجْتَ مِنْ
إِخِيَّتِ الْمُؤْمِنِ الْآخِرِ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا مِنَ الْخَيْرِ
عَمَلًا، ”تیسرے مسلمان بھائی کے مرنے سے اگر کوئی بات
نکلے، اور اس کا اچھا محل مل سکتا ہے تو اس کو اسی یہ عمل کو، اور اس
سے بد گمان نہ ہو جاؤ۔“

جاسوسی

تجسس کہتے ہیں: البحث عما بينكم عنيت من عيوب
المستلین وعود اثم، مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنا، ایک شخص اپنے
مکان میں لوگوں کی نظردوں سے اوچھل ایک کام کرتا ہے۔ اب کسی
انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اُس کی شخصی آزادی کو سلب کرے، فرزند
اسلام اپنی مجالس میں حریت و استقلال کے کسب و حصول، اور
قرآن حکیم کی نشر و اشاعت کی تجاویز پر غور کرتے ہیں۔ مگر بعض بد باطن

ان امور کو دشمنان دین و ملت کے پاس پہنچا کر اسلام کی ترقی کو روک دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سورہ منجنہ میں اس جرم عظیم کے مرتکب کو کافرا و خارج عن الملت قرار دیا گیا ہے: ومن یفعلہ منکم فقد ضلّ سواء السبیل اور تم میں سے جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرے گا وہ صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا۔

احادیث و آثار میں اس پر سخت زبرد تو بیج کی گئی ہے، لسانی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت معاویہ کو یہ نصیحت کی: انک ان اتبعن عورات الناس افسدھن او کدت تفسدھن، اگر تم نے لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگائی تو تم ان سب کو خراب کر دو گے۔ ابودرداء کہتے ہیں کہ ان الفاظ نے معاویہ کو بے انتہا فائدہ پہنچایا۔ ابودرداء میں ہے: ان الامیر اذا اتبعی الریبة فی الناس افسدھم، جب امیر اپنی رعایا کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا، تو گویا اس نے ان کو برباد کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے دوران خطبہ میں فرمایا: یا معشر من امن بلسانہ ولم یدخل الایمان فی قلبہ لا تتبعوا عورات المسلمین، فانه من اتبع عورات المسلمین فضحه اللہ، فانه تعزیتہ اے وہ لوگ جو صرف زبان سے اسلام قبول کر چکے ہو اور

اور ممتاز سے دل ایمان سے خالی ہیں، مسلمانوں کے غیوب کی تلاش نہ کرو، اس لئے کہ جو ایسا کرے گا، اللہ اس کو اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاسوسی کی دنارت وہی لوگ برداشت کرتے ہیں جو صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہوئے اور ان کے دل ویسے ہی سیاہ اور تاریک ہوں۔

ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس کی نسبت لوگوں نے بیان کیا کہ اس کی ڈاڑھی سے شراب کے قطرے گرتے ہیں، آپ نے فرمایا: انا قد ینہضنا عن التجسس، ولکن ان ینظہر لنا شیئا نأخذ به، ہمیں تجسس سے روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی بات ہم پر ظاہر ہو جائے تو اس پر ضرور مواخذہ کریں گے، ایک مرتبہ عمر اور عبدالرحمن بن عوف شیب کے وقت شہر کی پاسبانی کر رہے تھے کہ ایک مکان میں چراغ روشن دکھائی دیا، دونوں اس کی طرف چلے، خلیفہ نے کہا، یہ ربیعہ بن امیہ بن خلف ہے، اور وہ اس وقت شراب میں مخمور ہوگا، مشورہ ہو تو اس کے گھر میں گھس جائیں، عبدالرحمن نے جواب دیا: قد اتینا ما تنهى الله عنه قال الله ولا تجسسوا فقد تجسسنا، اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا جاسوسی کے مرتکب ہوئے، حالانکہ اللہ

نے اس سے روکا ہے۔ حضرت عمرؓ عمر یہ سن کر آگے بڑھ گئے، اور اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا، ابن عباسؓ فرماتے ہیں: نفی اللہ المومن ان یتبع عورات اخیه المومن ”اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے نہ جائے۔“ عیوب کی تلاش سے اللہ نے منع کیا ہے، مجاہد کا قول ہے: خذوا مآظہم ادعوا ما سترہ اللہ، جو ظاہر ہو اس کو لو، اور اس کو چھوڑ دو جس پر خدا نے پردہ پوشی کی ہے۔“

حضرت عمرؓ ایک رات گشت لگا رہے تھے کہ ایک مکان میں سے گانے کی آواز آئی، یہ پشت کی طرف سے اس گھر میں گھس گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھی موجود ہے، اور شراب کا ددر چل رہا ہے حضرت عمرؓ نے کہا: یا عدو اللہ ان اللہ یسترک وانت علی معصیۃ اے خدا کے دشمن خدا نے تیری پردہ پوشی کی ہے، اور تو معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس نے کہا، ”امیر المومنین آپ جلدی نہ کیجئے میں نے ایک بات میں حسد کی نافرمانی کی ہے تو آپ تین جرموں کے مرتکب ہوئے ہیں“ قال اللہ تعالیٰ ولا تجسسوا وقد تجسس، وقال وانوا البیوت من ابوا بها وقد تسورت علی، ودخلت علی بغیر اذن، وقال اللہ لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہْلِہا۔ ”خدا نے تجسس سے روکا ہے، اور آپ نے وہی کیا،“

خدا کہتا ہے کہ گھروں میں دروازہ سے داخل ہو، اور آپ پشت کی طرف سے داخل ہوئے، اور آپ بغیر اذن و سلام کے میرے پاس آگئے، حالاں کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ اجازت لے کر اور سلام کہہ کر داخل ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: فہل عندک من خیر ان عفوت عنہ، قال نعم فعنہ عنہ، اگر میں معاف کر دوں تو پھر تونیک بن جاؤ گے، اُس نے اقرار کیا تو آپ نے اُس کو بخش دیا۔

کتاب و سنت کی ان تصریحات کے بعد اندازہ کیجئے اُن لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کی تمام تر زندگی اس جرم و معصیت میں صرف ہوتی ہے، اور جن کا شب و روز کام ہی یہی ہے کہ وہ نہ صرف عام مسلمانوں کے مخفی کاموں کی ٹوہ لٹکتے پھریں، بلکہ اسلامی حکومتوں کے برباد کرنے اور مسلمانوں کو غیروں کا غلام بنانے میں ان کی زندگیاں معین ہو جائیں۔

غیبت

یہ تیسری معصیت ہے جو سوسائٹی کو گندا اور ناپاک کر دیتی ہے ابو داؤد میں ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: ذکرک اخالت بصا یکوہ اپنے بھائی کا ان طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ سنتا تو وہ اس کو بُرا خیال کرتا

تو سائل نے پوچھا: افرایت ان کان فی انھی ما قول، اگر میں وہی بیان کروں جو عیب اُس میں ہو تو آپ نے فرمایا: ان کان فیہ ما نقول فقد اعتبتہ وان لم یکن فیہ ما نقول فقد بھتہ اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر ایسا نہیں تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کے پاس ایک قصیر القامت عورت آئی جب چلنے کے لئے کھڑی ہوئی تو عائشہؓ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے رسول اللہ کو یہ بتانا چاہا کہ اس کا قد کس قدر چھوٹا ہے تو آپ نے فرمایا: اُغْتَبَتْهَا، تو نے اس کی غیبت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔

حجۃ الوداع کے روز آپ نے بوشترہ آفاق خطبہ دیا، اس کے یہ الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں: اَنْ وَمَا کُمْ وَاَمْوَالُکُمْ وَاَعْرَاضُکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحَرَمَةِ یَوْمِکُمْ هٰذَا فِی شَہْرِکُمْ هٰذَا فِی بِلَدِکُمْ هٰذَا جِئْتُمْکُمْ اَیُّہُمْ اَیُّہُمْ، اور یہ شہر تمہارے نزدیک قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال، اور تمہاری عزت ایک پر حرام ہے، ابو داؤد میں ہے: کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالٌہُ وَعَرَضٌہُ وَدَمٌہُ، حَسْبُ امْرِی مِنَ الشَّانِ یَحْقِرُ اخَاہُ الْمُسْلِمُ، ایک مسلمان پر اپنے بھائی کی ہر چیز حرام ہے اس کا مال اس کی

عزت، اور اس کا خون، مشرین سے اتنا ہی بہت کافی ہے کہ اپنے
 بھائی، مسلمان کو حقیر خیال کرے، ایک اور روایت میں آپ فرماتے
 ہیں: لما عرج بنی مردوت بقوم لهم اطفال من نحاس
 یخمشون وجوہهم وصل و رهم قلت من هؤلاء یا جبریل
 قال هؤلاء الذین یا کلون لحوم الناس بفعون فی اعراسهم جب میں
 معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جماعت اپنے چہروں کو پینل کے
 ناخنوں سے نوچ رہی ہے، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو
 انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، اور لوگوں کی آبرو
 برباد کرتے تھے، مسند امام احمد میں جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
 ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ کہیں سے سخت بو آئی، آپ نے پوچھا
 کہ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، پھر خود ہی فرمایا: هذا الريح الذی یست
 یغتلبون الناس، جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، یہ ان کی
 بدبو دار ہوا ہے۔

انتخاب کی خرابیاں

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام مسلمانوں کو برابر کے حقوق دیے
 جائیں گے، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ انتخاب عامہ میں مجلس شوریٰ
 کی رکنیت کے لئے ہر ایک مسلمان کو کھڑے ہونے کا حق حاصل ہوگا

البتہ جو شخص بھی انتخاب کے لئے کھڑا ہو، اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ ان تمام عیوب سے بچنے کی کوشش کرے جو سعی انتخاب میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کا تذکرہ ان دو آیات میں کیا گیا ہے۔

اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ایک امیدوار اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لئے کس قدر احساق اور تہذیب سے گری ہوئی یا توں کا ارتکاب کرتا ہے، اور کس طرح اپنے حریف کو گرانے کے واسطے اس کے عیوب اور معاوی کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ان آیات نے ان تمام جرائم کا سد باب کر دیا ہے مسلمانوں کی سوسائٹی ان بد اعمالیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی امیدوار ایسا کرتا ہوا پایا جائے گا تو حکومت اس کو ناقابل انتخاب مسترد کر دے گی۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس وقت تمام مہذب دنیا ان امراض میں مبتلا ہے اور ہمیشہ انتخاب کے موقع پر ان نقائص سے ہر ایک شخص کم و بیش ملوث ہو جاتا ہے، اسلام نے یہ ایک جدید اصول پیش کیا ہے، کیا دنیا کے پاس اس سے بہتر قانون ہے ؟

مساوات عمومی

(۱۳) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بیشک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔

گزشتہ امراض اس وقت کسی شخص میں پیدا ہوتے ہیں جب وہ اپنے بھائی کو حقیر خیال کرنے لگتا ہے، اس آیت نے بتا دیا کہ سب کے سب ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں پھر فخر و غرور کس لئے، یہ نسب جس پر انسان اس قدر اترتا ہے وہ تو صرف اس لئے ہے کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں، سورہ نسا کی ابتدا ہی اسی مضمون سے کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ پس شعوب و قبائل کے اختلاف کی وجہ سے نوع انسانی کو ایک دوسرے سے اجنبی ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ اور زیادہ قرب و اتصال کی ضرورت ہے۔

انسان اگر اپنے اقرآن پر ممتاز ہوتا ہے تو وہ صرف حق خلق اور تقویٰ اللہ ہے، مگر اُس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی شخص اس کی حقیقت سے پورے طور پر اسکاہ نہیں ہو سکتا، پس جب واقعہ یہ ہے تو اُس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کو کبھی بھی دوسرے انسان پر تکبر نہ کرنا چاہئے۔

دُنیا میں سب سے پہلے جس ذات اقدس نے عام انسانی برادری کا اعلان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، بخاری میں ہے کہ آپ سے اکرم الناس کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اکرّمهم عند الله اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسئلك قال فاکرم الناس یوسف بنی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ، قالوا ليس عن هذا نسئلك قال فعن معادن العرب تسالونی، قالوا نعم، قال فخیارکم فی الجاهلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقهوا اللہ کے نزدیک شریف ترین انسان صرف متقی ہے، لوگوں نے گزارش کی ہم اس کی بابت سوال نہیں کرتے، آپ نے فرمایا تو اکرم ترین یوسف علیہ السلام ہیں جن کے باپ پیغمبر داد پیغمبر اور پر داد ابراہیم خلیل اللہ ہیں، صحابہ نے کہا ہم نے یہ نہیں پوچھا تھا آپ نے کہا کیا تم قبائل عرب کی بابت دریافت

کرتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں ہمارا یہی سوال ہے آپ نے فرمایا تم میں جو شخص زمانہ جاہلیت میں اچھا سمجھا جاتا تھا وہ اسلام میں بھی اچھا ہی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرے۔ ”مُسلم میں ہے :

ان الله لا ينظر الى صوركم واماوالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ”اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر قلوب و اعمال پر ہوتی ہے۔“ مندرام احمد میں ہے، کہ آپ نے ابوذر غفاری سے فرمایا: انظر انك

لست بخير من احمر والاسود الا ان تفضلہ بتقوى الله، ”دیکھو تم کسی سُرخ اور سفید رنگ والے سے تقویٰ کے سوا بلند

مرتبہ نہیں ہو۔“ ایک مرتبہ آپ نے کہا: کلکم بنو آدم وادم خلق من تراب ولينتھين قوم يغزون با بائھم اوليكونن اھون علی اللہ

تعالیٰ من الجملان، حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا: لوگو اللہ نے اجزاء پر فخر کرنا مٹا دیا، اب صرف دو ہی قسم کے آدمی ہیں، نیک متقی، اللہ کے

نزدیک معزز، اور دوسرا بد اخلاق، بد بخت جس کی اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ

وتعظمھا با بائھا، قالناں رجلان رجل برقی کریم علی اللہ تعالیٰ و رجل فاجر شقی ھین علی اللہ اس کے بعد آپ نے وہی آیت تلاوت کی جو زیب

عنوان ہے 'مسند امام احمد' میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپؐ سے بہترین آدمی کے متعلق سوال کیا، تو آپؐ نے فرمایا: خیر الناس اقراہم و اناہم اللہ عن وجہ و امرہم بالعرف و اناہم عن المنکر، 'بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ عالم، متقی، مبلغ و داعی حق ہو، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ما اعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی من الدنیا ولا اعجب احد قط الاذ و تقی، 'دنیا میں سے رسول اللہ کو صرف وہ شخص پسند آتا تھا جو متقی ہو۔'

جس نسب پر آج ہم غور کر رہے ہیں، کل اس کی کیفیت یہ ہوگی: یوم یفر المرء من اخیه، و امہ و ابیہ، و صاحبہ و بنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شان یعنیہ (۸۰: ۳۴ تا ۳۵) 'اس دن آدمی اپنے بھائی سے دُور بھاگے گا، اور اپنی ماں، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لئے بس کرے گا، دوسری جگہ آتا ہے: لا تنفعکم ارحامکم و اولادکم یوم القیمۃ، وہاں قدر اگر ہے تو اس کی جو قلب سلیم لے کر آئے، نسب صرف دنیوی چیز ہے، اس کو فضیلت و برتری انسان سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی لئے قیامت کے روز اس سلسلہ نسب کو محو و باطل کر دیا جائے گا، اور اس کے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا کہ وہ کس خاندان سے

تعلق رکھتا ہے، اور نہ وہ لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کا نسب کی وجہ سے خیال کریں گے، بلکہ صرف اعمال صالحہ ہی نجات کا باعث بن سکیں گے، سورہ مومنون میں آتا ہے: **فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَنْتَسَا عِلْوٰنَ**، (۱۰۱:۲۳) پھر جب صور پھونکا جائے گا، تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔

مزید تشریح

(۱۴) **قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ط قُلْ لَّمْ نُوْعِمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اٰمَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاِنْ تُطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِيْكُم مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْْءٌ وَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ**

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر دو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا، بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس اصول کی مزید توضیح کی جاتی ہے کہ عرب کے بہت سے قبائل جو

نئے نئے مسلمان تھے، اور حلاوت ایمان سے ان کے دل ہنوز محروم تھے، ان کی نسبت ارشاد ہوا کہ تم اس وقت صرف ابتدائی درجہ میں داخل ہوئے ہو، ابھی بچے مسلمان نہیں ہوئے۔

اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اسلام صرف ظاہری پابندی پر اطلاق کیا جاسکتا ہے، مگر یہ درجہ کافی نہیں جب تک قلوب ایمان سے منور نہ ہوں، اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ جو دین میں تازہ داخل ہوئے ہوں، انہیں اس وقت تک حق انتخاب نہ دیا جائے، جب تک کہ ظاہری اہتمام و قرآن سے یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا ہے، اسی لئے اگلی آیت میں 'ارباب ایمان کی خصوصیات بیان کی گئیں

حقیقت ایمان

(۱۵) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَزِنُوْا اَوْ جَاهِلُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّدَقُوْنَ (۱۶) قُلْ اَتُكْفَرُوْنَ
 مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دین داری جتانے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور خدا ہر شے کو جانتا ہے
 اسلام تو محض زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اصل ایمان یہ ہے کہ پھر اس کی صداقت میں ایک لمحہ کے لئے بھی شک و شبہ نہ ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: لو كشفت الحجاب ما ازهدوت يقيناً اگر یہ پردے بھی میرے سامنے سے اٹھ جائیں، تو میرے

یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔“ حدیث جبریل میں کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یوات، اسی کی اعلیٰ ترین مسنزل ہے، جب یہ کیفیت ایمانیہ اس پر طاری ہوگی، تو وہ اپنی جان، اپنا مال، غرض یہ کہ سب کچھ ایک ہی محبوب حقیقی کے نام پر قربان کرنے کے لئے ہر وقت آمادہ رہے گا، اسی کی صدا بلند کرنا، اور اس کو دنیا کے گوشہ گوشہ اور کونہ کونہ میں پہنچانا اس کا مقصد زندگی بن جائے گا، بس یہ لوگ ایمان اور صداقت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب، ثم یشیر بیدہ الی صدرہ ثلاث مرات ویقول، التقویٰ ههنا، التقویٰ ههنا، ”اسلام ظاہر اور ایمان دل میں، پھر آپ نے سینہ کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ اس جگہ ہے۔“ اسی میں ہے کہ آپ نے ارباب ایمان کو تین حصوں پر تقسیم کیا ہے: الذین امنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاهدوا بما مالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذی یا مئتہ الناس علیٰ اموالہم ورا نفسہم والذی اذا الشرف علی طمع ینذکر اللہ عزوجل

”ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور اپنی جان و مال کو اس کی راہ میں لٹا دیا دوسرے وہ ہیں کہ لوگوں کے مال اور امن کی جائیں ان سے امن میں ہیں اور تیسرے وہ شخص ہے کہ جب اس پر طمع غالب آئے لگتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتا ہے۔“

ہر شخص کے تقویٰ اور طہارت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اُسے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ عالم السرائر والنجفیا ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ تقویٰ اللہ کو اپنا شعار بنائے، اور کبھی یہ خیال نہ کرے کہ اس نے اپنے مقصد کو پایا اس لئے کہ ارتقائے انسانی کی کوئی حد معین نہیں کی جاسکتی پھر ہم کیوں ایک جگہ جاکر رک جائیں، بلکہ یوں دعا کریں : واجعلنا للمتقين اٰمًا مَا تَمَيَّنُ الْمُتَّقِينَ کا امام و پیشوا بننا ۛ

اللہ کا احسان

۱۸) اَلَّذِي يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ قُلْ لَا تَمْنُنُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ (۱۸) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطیکہ تم سچے مسلمان ہو، بیشک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کر لے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔

انسانی میں ہے کہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ دربار رسالت میں حاضر ہو کر احسان کے طور پر کہنے لگے : اسلما دوقا تلک العربی لم نقا تلک، تم نے اسلام قبول کیا، قبائل عرب نے آپ سے جنگ کی، مگر ہم اس سے محترم رہے، گویا یہ لوگ اسلام لا کر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا، حالانکہ ایسا کتنا ہی یکسر غلط ہے، بلکہ خود ان پر یہ خدا کا فضل و احسان ہے کہ وہ انہیں راہ حق دکھاتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ حنین میں

انصار کو مخاطب کر کے فرمایا: المر اجدکم ضللاً لا فہد اکم اللہ بی وکن متفرقین فالفکم اللہ بی وکنتم عالہ فاغنکم اللہ بی کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا، پھر میری وساطت سے خدائے تمہیں ہدایت دی، تم الگ الگ تھے، میرے ذریعہ سے خدائے تم میں اتحاد پیدا کیا، تم مفلس تھے، میری وجہ سے خدائے تمہیں دولت مند کر دیا، وہ لوگ ہر ایک سوال کے جواب میں عرض کرتے تھے: اللہ ورسولہ امن، بیشک اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ذرا سی خدمت بھی ملک اور قوم کی کرتے ہیں تو ہر کوچہ بازار میں اس کا اعلان کرتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کے رہنماؤں، لیڈروں اور عام لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس خدمت کی وجہ سے انہوں نے دنیائے اسلام پر عظیم الشان احسان کیا ہے، اور آج کل خصوصاً یہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے، ان لوگوں کو تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے انہیں خدمتِ ملت کی توفیق بخشی، اور ہدایت و سعادت کی طرف اُن کی راہ نمائی کی۔

اس قسم کا اشتہارِ اعلان تو اُن مسلمانوں کے درجہ سے گری ہوئی بات ہے، اللہ تو غیب السموات والارض سے واقف ہے، وہ ان اعمال کے ان اثرات و نتائج کو بھی جانتا ہے جو ان کے قلوب اور اخلاق میں پیدا ہوں گے پس جب حالت یہ ہے تو ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ ظاہر کئے بغیر ملک و ملت کی خدمت میں مصروف رہے، اور اس پر خدا کا شکر بجالائے، واللہ اعلم بالصواب۔ الحمد للہ الذی بنعمہ تحم الصالحات